大金集禮

附識語
校勘記

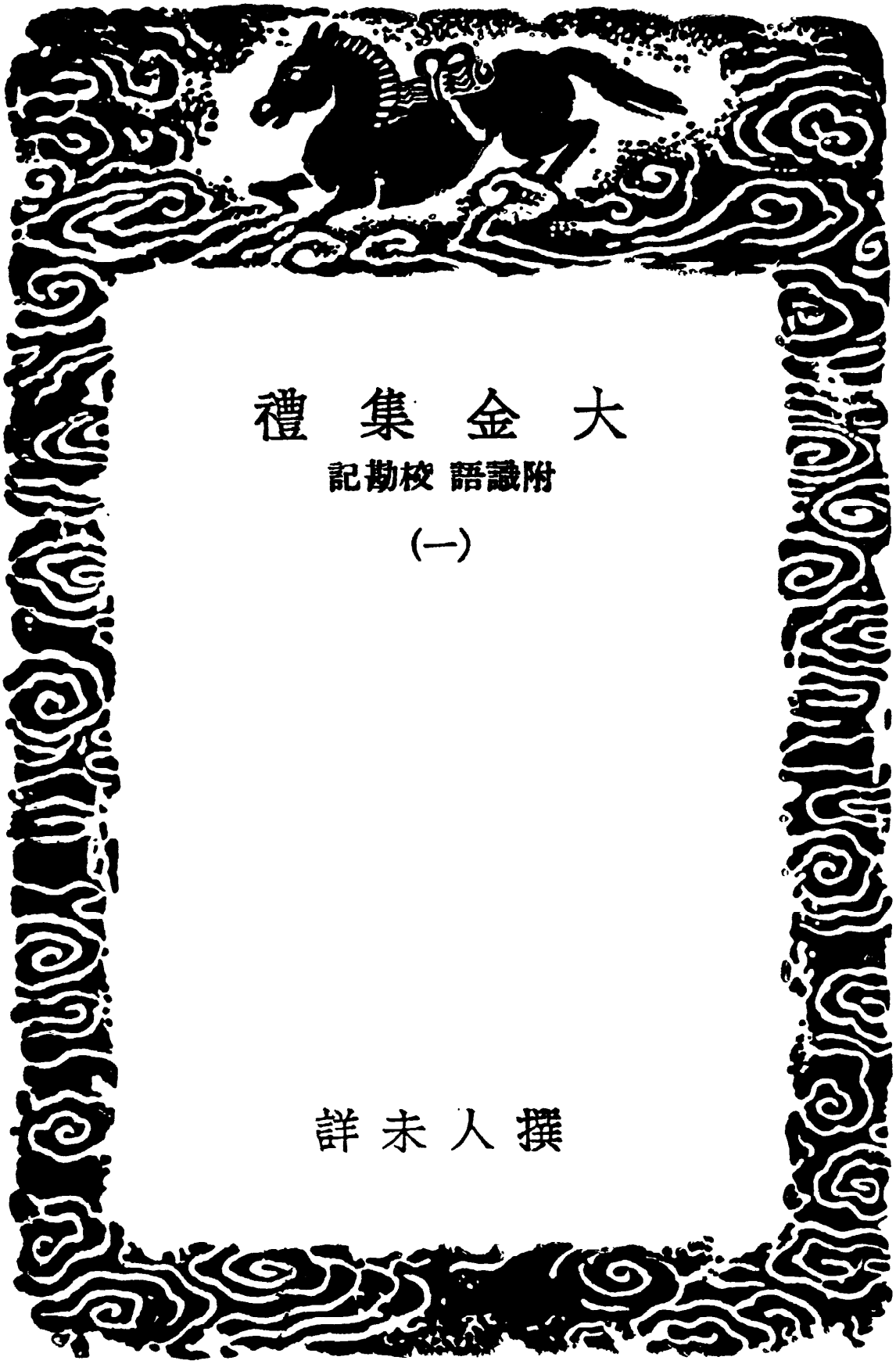
一

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行



大金集禮

附識語 校勘記

(一)

詳未人撰

本館據史學叢書
本排印初編各叢
書僅有此本

四庫全書總目提要

大金集禮四十卷。不著撰人名氏。亦不著成書年月。據黃虞稷千頃堂書目。蓋明昌六年禮部尚書張瑋等所進。今考書中紀事。斷至大定。知爲章宗時書。虞稷所載。當不誤也。其書分類排纂。具有條理。自尊號册謚。以及祠祀朝會燕饗諸儀。燦然悉備。以金史諸志相校。其藍本全出於此。而志文援引舛漏。失其本意者頗多。若祭方丘儀。是書有前祭二日太尉告廟之儀。而金史遺落不載。又金史云。設饌幕于內壝東門之外。道北南向。考之此書。則陳設饌幕。乃有東門西門二處。蓋壇上及神州、東方南方之饌。陳於東門外。西方北方之饌。陳於西門外。金史獨載設於東門外者。于禮爲舛。如斯之類。不一而足。非得此書無以知史志之疎謬也。則數金源之掌故者。此爲總匯矣。惟第十卷載夏至日祭方丘儀。而圜丘郊天儀獨闕。考金史。自天德以後。竝祀南北郊。大定、明昌。其制漸備。編書者既載北郊儀注。不應反遺南郊。蓋傳寫脫佚。非原書有所不備也。

大金集禮跋 錢曾讀書敏求記

首列太祖太宗卽位儀。諸凡朝家大典。輿服制度。禮文莫不班班可考。嗟乎。杞宋無徵。子之所歎。金源有人。勒成一代掌故。後之考文者。宜依倣編集。以詔來葉。此書、諸家目錄俱不載。藏書家亦無有畜之者。尙

是金人鈔本。撫卷有諸夏之亡之慨。

跋大金集禮錢大昕潛研堂集

大金集禮四十卷。周漪塘、黃蕘圃兩家鈔本。皆云卷十二至十七元有闕文。又卷廿六卷卅三元闕。今撿弟十弟十一兩卷。係夏至祭方丘之儀。篇中有云如圓丘儀。則此兩卷之前。已闕圓丘儀矣。其目錄次序。恐未足信。此書雖無序文。不知纂輯年月。要必成於大定之世。故於雍字稱御名。而不及明昌以後事。獨補闕文一葉。有明昌、承安、泰和、及世宗廟號。蓋後人取它書攙入。非集禮元文也。

大金集禮跋黃丕烈士禮居藏書題跋記

大金集禮。世鮮善本。惟錢遵王讀書敏求記載此書。以爲尙是金人鈔本。惜未知流落何所。偶與余友張秋塘談及此書。秋塘云。數年前。余從騎龍巷顧氏得之。而歸於馬鋪橋周香巖矣。香巖與余相友善。有祕書。彼此俱易觀。惟請觀是書。則以朽腐不可觸手爲辭。余亦以家無別本可校。不敢固請。今春。觀書於華陽橋顧聽玉家。適得是本。遂攜向香巖處。請其書比較之。紙墨皆古。惜朽腐處殘缺不可盡讀。末有何義門先生跋。亦自敘其得書之由。而書之爲金鈔與否。義門卒不能定也。余略爲繙閱。覺卷第脫誤。彼此相同。似余書卽從錢本所出。然行款不同。第一卷中。反多貞元云云四葉。欲徵信而反滋疑。香巖與余、唯有相視而笑已耳。適錢少詹辛楣先生借閱。藉以折衷。遇疑處。皆書諸紙條。貼其上。足見前輩好學深思。不

務涉獵。實爲後生龜鑑。歸架日。追斂得書顚末。并著辛楣校閱。以傳信於後云。

大金集禮目錄

卷第一
帝號上
太祖皇帝卽位儀
太宗皇帝卽位儀
皇統元年册禮
天德貞元册禮
卷第二
帝號下
大定七年册禮
大定十一年册禮
卷第三
追加諡號上

天會三年奉上太祖謚號
天會十三年奉上太宗謚號
天會十三年奉上景宣皇帝謚號
天會十四年奉上祖宗謚號
皇統五年增上太祖尊謚
皇統五年增上祖宗尊謚
卷第四
追加謚號下
大定三年增上睿宗尊謚
大定十九年奉上孝成皇帝謚號
雜錄 天德二年與聖宮上謚儀・與皇統五年同・兼封遼王事節・故并入雜錄・
卷第五
皇太后皇后
天會十三年尊奉兩宮太皇太后

天德二年尊奉永壽永寧宮
皇統元年册皇后
天德二年册徒單氏
雜錄

卷第六

追謚后
聖穆光懿皇后
欽獻皇后
欽仁皇后
惠昭皇后
永寧宮
欽慈貞懿皇后
宣獻皇后
昭德皇后

悼平皇后闕
卷第七
妃
冊太皇太妃
追封
雜錄
卷第八
皇太子
皇統二年誥授儀
天德四年冊命儀
大定八年冊命儀
大定二十七年冊皇太孫
守國儀
雜錄

卷第九
親王公主
親王
宗室
公主
郡縣主
卷第十
皇帝夏至日祭方丘后土同
齋戒
陳設
省牲器
鑾駕出宮
奠玉帛
進熟

祭五岳四鎮四海四瀆
鑾駕還宮
卷第十一
皇帝祭皇地祇於方丘 每年夏至日祭
齋戒
陳設
省牲器
奠玉帛
進熟
望瘞
卷第十二至卷第十七 元有闕文
卷第十八
時享上
攝行禮

卷第十九
時享下
攝行禮
卷第二十
原廟上
奉安
卷第二十一
原廟下
朝拜
卷第二十二
別廟
孝成舊廟
卷第二十三
御名

聖節
卷第二十四
赦詔
御樓宣赦
隨朝拜赦詔
外路迎拜赦詔
隨朝拜厤日詔
外路迎拜厤日詔
卷第二十五
宣命
宣麻
賜敕命
送宣賜生日
卷第二十六元闕

卷第二十七
儀仗上
行仗
立仗元闕
卷第二十八
儀仗下
皇后鹵簿
皇太子鹵簿
雜錄
卷第二十九
輿服上
輅輦
冠服
皇后車服

皇太子車服
卷第三十
輿服下
寶
印
臣庶車服
卷第三十一
班位表奏
班序
命婦
牋表
奏事
卷第三十二
輟朝廢務

輟朝
廢務
休暇
卷第三十三 闕元
卷第三十四
岳鎮海瀆
祀儀
雜錄
卷第三十五
長白山
封册禮
雜錄
卷第三十六
宣聖廟

祀儀
雜錄
卷第三十七
雜祠廟
宮觀
保陵公
應聖公
嘉蔭侯
河神
卷第三十八
沿祀雜錄
卷第三十九
朝會上
元日稱賀儀

聖節稱賀儀
曲宴儀
人使辭見儀

卷第四十

朝會下

朔望常朝儀
雜錄

大金集禮卷一

帝號上

太祖皇帝卽位儀

太宗皇帝卽位儀

皇統元年册禮

天德貞元册禮

太祖皇帝卽位儀

收國元年春正月壬申朔。諸路官民耆老畢會。議創新儀。奉上卽皇帝位。阿離合懑宗幹、乃陳耕具九。祝以闢土養民之意。復以良馬九隊。隊九匹。別爲色。并介冑弓矢矛劍奉上。上命國號大金。建元收國。二年十二月庚申朔。皇弟諳版勃極烈、率百官宗族奏言。自遼主失道。奉天伐皐。數摧大敵。克定諸路。功德之隆。亙古未有。敢上尊號爲大聖皇帝。上讓者再。羣臣固請。從之。

太宗皇帝卽位儀

天會元年九月六日。皇弟諳版勃極烈卽皇帝位。先是。宗幹率諸弟暨百官。及太祖陵隧之未掩。詣上前。請卽位。上不許。謂有先帝諸子。是日不克襄事。翌日猶不許。宗幹曰。社稷至重。付諳版勃極烈以大位者。先皇帝之治命也。羣臣不敢有貳。遂與諸弟暨百官奉赭袍以被上體。而寘璽於懷。乃卽位於隧前。己未告祀天地。丙寅。大赦。改元。

皇統元年册禮

天會十三年正月二十五日。受遺詔卽位。頒告天下。皇統元年正月二日。太師宗幹率百僚上表曰。唐虞無能名。其強名者。聖作之迹。天地有大美。欲歸美者。物生之常。歷觀振古大有爲之君。必行當世不可曠之典。布在方策。炯如日星。自非稱謂之安。烏足形容其德。伏惟皇帝陛下、繩其祖武。簡在帝心。躬勤儉以倡九牧之風。禁游惰以勸三農之作。外則安集勞來。稍節於蒐畋。內則恬淡沖虛。弗親於聲色。六年於此。一德惟新。適洽弈世之承平。具舉前王之闊略。鋪張文物。藻飾聲明。敕五典以示五惇。正五行而爲五用。代上古結繩之治。造聖人合契之書。蘊此沈幾。固有電雷之威斷。發於宸翰。豈得雲漢之昭回。兼長馳射之通材。併作帝王之能事。臂使西夏。肘加東韓。北羌輸產土之良。南越致祈天之請。云云。一視同仁。懷小民如赤子。九功惟敍。慶多稼於曾孫。瑞物充庭。頌聲載路。若乃嚴恭率典。夤畏求端。道四時於玉燭之和。齊七政於璿璣之運。謂親有德饗有道。每躬毖祀之儀。而應以實不以文。曲盡靈承之意。所謂崇天也。玄

功不宰。神化自然。卷而藏之。則鼓萬物以和言。擴而充之。則彌六合於無外。仰公成理。好其要不好其詳。司契無爲。同于道亦同于德。所謂體道也。而又弗忘兢業。益戒盈成。有咨詢宿德之勞謙。有體貌大臣之殊敬。觀書乙夜。而緝熙靡懈於初終。決事齋居。雖近習莫知其喜怒。此敬事之欽也。包五事以作哲。蹈三知之入微。挾姦稔數者。逆折於將形。抱義服忠者。亟用如不及。見日月照臨之博。所照何窮。雖鬼神情狀之幽。其情安遁。茲辨物之明也。銳於修完。以正百度。而有典謨訓誥可舉之文。隨所指顧。克靖四方。是謂聰明睿知不殺之武。幽深遠近。其聖也無所不通。篤實光輝。其德也有容乃大。是以并包禹迹。增廣文聲。周極皡皡之生民。同躋熙熙之聖域。聳於聞見。孰不揄揚。乘乾元首作之初。薦天子無窮之問。臣等不勝大願。謹奉上尊號曰崇天體道欽明文武聖德皇帝。詔不允。凡三表懇請。詔曰。博攷藝文。敷求古訓。謂其尊虛名而徇衆欲。不若修實德以承天心。故屢卻於奉章。將確守於朕志。而叩閽愈衆。陳義愈堅。推讓再三。敦迫備至。念天自民而聽。拒違恐咈於樂推。而名者實之賓。佩受終期於求稱。勉依來請。惕懼增深。所請宜允。七日。遣上京留守奭告天地社稷。析津尹宗強告太廟。十日。帝服衮冕。御元和殿。宗幹率百僚恭奉册禮。册文曰。皇統肇開。犧燧因功而紀號。帝圖傳序。勳華象德以著稱。率皆應億姓之樂推。所以對三靈之眷顧。自時厥後。何莫由斯。國家千載膺期。奕世修德。重光積慶。應厤統天。恭惟皇帝陛下、恭承垂裕之休。保有無疆之祚。表在躬之瑞。旋九宮而乾數周。當出震之初。闢羣氛而羲馭朗。煥八采重瞳之質。宅

九州四海之尊。方其恭默不言。淵澂自保。固已照羣臣之衮正。洞庶政之後先。既而雷動風飛。乾旋坤闔。威柄一而奸朋懷懼。仁言播而遠近歸心。至於博采廷謨。奮張王旅。必待有名而後應。固非得已而亟行。是以戈鋋所臨。金湯失險。攻堅易於振槁。傳令速於置郵。仍以暇時。舉脩墜典。斟酌律禮。穠秕漢唐。損益質文。規模虞夏。隆功並建。振古罕倫。然猶體貌耆英。惇敘宗族。約己而厚祿秩之賜。虛心以求啓沃之言。府庫不積。而均利於農疇。聲色不邇。而留神於古訓。服御靡崇於彫飾。宮室聊給於會朝。田獵習武事而已。亦踰月而不行。宴樂給賓享而已。蓋非時而不召。歷觀前代。皆有強鄰。各專社稷版圖。互稱命令制誥。今則日月所照。正朔無殊。並開有指之土疆。盡抗至尊之名號。加之璿璣正協。玉燭時和。連珠合璧之祥。居鄉日告。千倉萬箱之積。比戶歲滋。謠頌浹於康衢。珍貢來於絕域。乃者別京望幸。鑾輅省方。屬燕薊之多風。積陰霾而浹日。及茲動輅。寂不揚塵。天地清明。人神慶說。是以羣工卿尹。四海耄倪。並造明廷。交修封奏。敢敘陳於懿美。願深抑於謙沖。謂夤畏嚴恭。聰明時憲。崇天之實也。虛靜恬淡。慈儉爲寶。體道之驗也。視聽言動復於禮。緝熙光明典於學。茲謂欽以直己。是非可否究其實。幽深遠近得其情。茲謂明以察微。經緯有方。煥乎丕顯之文。威懷兼止。赫爾布昭之武。固天縱之將聖。而多能非學。惟民歸於一德。而主善爲師。咸五登三。豈形容之可及。挂一漏萬。慙鋪敘之非工。臣等不勝大願。謹奉玉册玉寶。上尊號曰崇天體道欽明文武聖德皇帝。立仗一千一百八十人。改服通天冠。宴二品以上官及高夏使。其行事官。奏

定上公以太師宗幹。太尉以正員裴滿湖塔。司徒以平章昂攝。中書令二員。正員韓企先外。以待制昺攝。侍中三員。以平章奕、左丞勖、左宣徽劉筈攝。右丞、蕭仲恭攝。門下侍郎、參正李德固攝。中書侍郎、銀朮哥等四員攝。中書舍人、趙端甫等二員攝。給事中捧册八員。捧寶四員。以耶律紹文、蕭以讓等充。以胡景山攝刑部尚書。以左右點檢攝扶持官。并奉香合進茶酒盞三員。接祖宗神御前茶酒盞三員。其禮部尚書、太常卿、吏禮部侍郎、並以正員。已後視此奏差。除正官外。竝出宣。九日。放朝。習恭謝并御樓儀。十日。大禮。十一日。高夏正旦人使辭。十二日。恭謝祖廟還。御宣和門大赦改元。

天德貞元册禮

天德二年二月。百官上表。奉上法天膺運睿文宣武大明聖孝之號。三月望日。行册禮。初七日。呈稟訖。上册寶合用行事官。正員外差攝。上壽酒上公一員。奉册太尉、讀册中書令一。舉册中書舍人二。押册吏部侍郎一。捧册官四。奉寶司徒、讀寶侍中一。舉寶給事中二。押寶禮部侍郎一。捧寶官四。奏告官二。行禮侍中二。太常卿二。九日。呈稟訖。行禮節次。受册前三日。合遣使奏告天地。昊天於南郊。地祇於北郊。宗廟。並以香幣酒脯醢。前二日。諸司停奏刑罰文書。兵部率其屬設黃麾仗。殿門內二千六百人。門外四百人。宣徽院率儀鑾司設座於殿中間。設册寶幄次於大明殿門外。設羣官次於大明門外。大樂令與協律郎設宮縣於殿庭。其日。奉册寶訖。設登歌於殿上。立舞表於殿下。符寶郎、其日俟文武官入、奉八寶升置殿上。

俟上冊寶訖。復舁還所司。其日質明。奉冊太尉。奉寶司徒。貞元儀。奉冊、太師。奉寶、太尉。讀冊中書令。讀寶侍中。以次應行事官。并集於尚書省。奉迎冊寶。由元德正門入。至大明門外。貞元儀。通天正門入。至大安門外。置冊寶於幄次中。冊北寶南。應行事官分立於左右。文武羣臣等并入次。朝服。攝太常卿與大樂令、帥工人入就位。協律郎各就舉麾位。捧冊官。捧寶官。舁冊官。舁寶官。由西偏門入。至西階下冊寶褥位之西。東向立俟。貞元儀。無捧冊捧寶官等入至立俟之文。等探閤門報。通事舍人引攝侍中版奏中嚴訖。典儀、贊者、各就位。閤門官引文武百僚分左右入。於階下甄道東西相向立。符寶郎捧八寶由西偏門分入。升置殿上東西間相向。訖。分左右立於寶後。通事舍人引攝侍中版奏外辦。扇合。服衮冕以出。曲直華蓋。侍衛警蹕如常。初索扇。協律郎跪俯伏。與舉麾工鼓柷。奏乾寧之樂。出自東房。即座。儀使副添香。殿下第一墀香鑪。宣徽院另差閤門一員添香。貞元儀。殿下沙墀。鑪煙升。扇開。簾捲。協律郎偃麾。敔樂止。凡樂、皆協律郎舉麾。工鼓柷。而後作。偃麾戛敔。而後止。下準此。太常博士、通事舍人、自冊寶幄次分引冊。太常卿前導。吏部侍郎押冊而行。奉冊太尉、讀冊中書令、舉冊官、貞元儀。進冊、舉冊官。於冊後以次從之。次太常博士、通事舍人二員、分引寶。禮部侍郎押寶而行。奉寶司徒、讀寶侍中、舉寶官、貞元儀。舉寶官。進寶。於寶後以次從之。由正門入。宮縣奏歸美揚功之曲。太常卿於冊牀前導。至第一墀。貞元儀。並云沙墀。香案南。籍冊寶褥位上。少置。冊北。寶南。太常卿與舉冊官退於冊寶稍西。東向立。應博士、舍人、立於其後。舁冊寶、冊牀、弩手、繖子官等、又於其後。皆東向。太尉、司徒、中書令、侍中、皆於冊後面北以次立。吏部侍郎、禮部侍郎、次立於其後。立定。貞元儀。冊北。寶南。太常卿於冊東。北向側立。

自太師以下・於冊寶褥位東序立・舁冊牀弩手繖子、退立東階下・面北立・太尉以下・於冊寶褥位西序立・舁寶牀弩手繖子、退立於西階下・立定・樂止。閤門舍人、分引東西兩班羣官合班轉北向立。東班以西爲上・西班以東爲上・中間小留班路。俟立定。太常博士、通事舍人四員。分引太尉、司徒、中書令、侍中、吏部、禮部侍郎、以次各復本班。訖。博士舍人退以俟。初引時。樂奏歸美揚功之曲。至位立定。樂止。典儀曰拜。贊者承傳。太尉以下、應在位羣官、皆舞蹈五拜。班首出班起居訖。又贊再拜。如朝會常儀。太常博士、通事舍人四員。再引太尉、司徒、中書令、侍中、吏禮部侍郎、復進至冊寶所稍南立定。舁冊寶牀弩手繖子官。並進前。舉冊寶牀。興。太常博士、通事舍人二員。分引冊。太常卿前導。吏部侍郎押冊而行。奉冊太尉、讀冊中書令、舉冊官、於冊後以次從之。冊初行。樂奏肅寧之曲。次通事舍人、太常博士又二員、分引寶。禮、部侍郎押寶而行。奉寶司徒、讀寶侍中、舉寶官、於寶後以次從之。詣西階下。至冊寶褥位。貞元儀・冊寶牀興・博士舍人分引太師太尉以下導從・冊寶行・樂奏肅寧之曲・至西階下冊寶褥位・少置、冊北・寶南・樂止。貞元儀・樂止・大尉以下於冊寶西序立・舁冊寶牀弩手繖子官等退於後。稍西向東立。捧冊官與舁冊官並進前。去冊函蓋置於牀・取冊匣升。太常博士、通事舍人、分引冊。太常卿側身導冊先升。奉冊太尉、讀冊中書令、舉冊官、捧冊官、於冊後以次從升。吏部侍郎不升・止於冊牀之西・冊初行。樂奏肅寧之曲。進至殿上。博士、舍人、分左右。於前楹立以俟。舍人在東・以俟引讀冊中書舍人自東階還本班・博士在西・以俟引奉冊太尉降自西階下面東立・讀冊中書令、於欄子外前楹稍西立以俟。舉冊官、捧冊官、立於其後。奉冊太尉從升。至褥位。奉冊太尉搢笏。少前跪。置訖。執笏。俯伏興。樂止。太尉退。於前楹稍西立以俟。太常博士立於後。太常卿少退。東向立。舁冊官立於其後。皆東向。

捧册官先入。舉册官次入。讀册中書令又次入。捧册官四員、皆搢笏。雙跪捧。兩員於册北・一員稍東・一員稍西・兩員於册南・一員稍東・一員稍西・舉册官二員、亦搢笏、兩邊單跪對舉。中書令執笏進跪。稱中書令臣某讀册。讀訖俯伏興。中書令俟册興。先退。通事舍人引降自東階。復本班。訖。通事舍人依前復引太尉・太常卿降復寶牀前。舁册官并進。舉捧册官等取册匣興。置於殿東閒褥位案上。西向。捧舉册官等降自東階。還本班。舁册官亦退。太常博士引奉册太尉降自西階。東向立以俟。次捧寶官與册寶官、俟讀册中書令讀訖出。並進前。去寶函蓋・置於牀・取寶盝升。太常博士、通事舍人、分引寶。太常卿側身導寶先升。奉寶司徒、讀寶侍中、舉寶官、捧寶官、於寶後以次從升、禮部侍郎不升・止於寶牀之西・寶初行。樂奏肅寧之曲。進至殿上。博士舍人俱退。不升。並於前楹稍西立以俟。博士以俟引司徒降西階次太尉立・舍人以俟引侍中降西階復本班・讀寶侍中於欄子外前楹閒稍西立以俟。舉寶官、捧寶官、立於其後。奉寶司徒從升。至褥位。奉寶司徒搢笏。少前跪置訖。執笏俯伏興。樂止。司徒退於前楹西以俟。太常卿少退東向立。舁寶官立於其後。皆東向。捧寶官先入。舉寶官次入。讀寶侍中又次入。捧寶官四員、皆搢笏雙跪捧。兩員於寶北・一員稍東・一員稍西・兩員於寶南・一員稍東・一員稍西・舉寶官二員、亦搢笏兩邊單跪對舉。侍中執笏進。跪稱侍中臣某讀寶。讀訖俯伏興。侍中俟寶興。先退。通事舍人引降自西階。復本班。訖。通事舍人依前復引司徒・舁寶官進前。與捧寶官、舉寶官等、取寶盝興。置於殿之西閒褥位案上。東向。捧寶、舉寶官等、與太常卿俱降自西階。及吏部侍郎、皆復本班。舁寶官亦退。太常博士引捧寶司徒。次奉册太尉東向立定。博士舍人贊引太尉司徒進詣第一墀香案南褥

位立定。博士舍人稍退。典儀曰拜。贊者承傳。在位官皆再拜。訖。博士舍人二員引太尉詣東階升。貞元儀。捧冊官與舁冊官並進前。取冊先升。奉冊太師。通事舍人、分引冊。太常卿側身導冊先升。奉冊太師、讀冊中書令、押冊進冊舉冊官、捧冊官、於冊後以次從升。冊初行。樂奏肅寧之曲。進至殿上。奉冊太師於褥位搢笏少前跪置。訖。執笏退。樂止。太師與讀冊中書令。於闌子外前楹稍東、面北立。博士、舍人、少退。面西側立。押冊進冊舉冊捧冊舁冊官、又在其後。太常卿少退。於前楹稍西、東向立定。捧冊官先入。舉冊官次入。讀冊中書令又次入。捧冊官四員、皆搢笏雙跪捧。兩員於冊北。一員稍東。一員稍西。兩員於冊南。一員稍東。一員稍西。舉冊官二員。亦搢笏兩邊單跪對舉。中書令執笏進拜。跪讀冊。讀訖。俯伏興。立於前楹東、太師之次。舉冊捧冊官少退立。太常卿降復寶牀前。押冊舁冊官並進前。與捧冊舉冊官等取冊興。置於殿之東閒褥位案上。西向。押冊進冊捧冊舉冊舁冊官等、俱降自東階。還本班。博士、舍人、引奉冊太師、中書令、降自東階。還本班。次捧寶官與舁寶官俟讀冊中書令讀訖出。並進前取寶盝升。太常博士、通事舍人、分引寶。太常卿側身導寶先升。奉寶太尉、讀寶侍中、押寶進寶舉寶捧寶官、於寶後以次從升。寶初行。樂奏肅寧之曲。進至殿上。奉寶太尉於褥位前搢笏少前跪置。訖。執笏退。樂止。太尉俟讀寶侍中於闌子外前楹西、面北立。博士、舍人、少退而西。側立。押寶進寶舉寶捧寶舁寶官、又在其後。太常卿少退。於前楹稍西、東向立定。捧寶官先入。舉寶官次入。讀寶侍中又次入。捧寶官四員。皆搢笏跪捧。兩員於寶北。一員稍東。一員稍西。兩員於寶南。一員稍東。一員稍西。舉寶官二員、亦搢笏兩邊單跪對舉。侍中執笏進拜。跪讀寶。讀訖。俯伏興。退立於前楹西、太尉之次。舉寶捧寶官少退立。押寶舁寶官進前。與捧寶舉寶官等取寶盝輿。置於殿之西閒褥位案上。東向。押寶進寶捧寶舉寶舁寶官等、俱降自西階。還本班。博士、舍人、引太尉、侍中、降西階。復本班。太常卿亦從太尉侍中降西階。還本班。太常博士、通事舍人、引太師升殿。宮縣奏純誠享上之曲。至階止。博士舍人退。不升以俟。閤門使二員、引太尉進至前立定。閤門使揖贊太尉拜跪賀。殿下閤門揖百僚躬身。太尉稱文武百僚具官臣等言。致賀詞云云。貞元儀止云太師致賀詞。俯伏興。退至階下。博士舍人分引太尉降至東階。初降。宮縣作肅寧之曲。復香案南褥位。立定。樂止。貞元儀。太師降自東階。宮縣作肅寧之曲。至位。樂止。博士舍人少退。典儀曰拜。贊者承傳。太尉司徒及在位羣官俱再拜舞蹈。三稱萬歲。又再拜。訖。通事舍人引攝侍中升自東階。進詣前楹閒。躬承旨。退臨階。西向稱有制。典儀曰拜。贊者承傳。太尉司徒及在位羣官俱再拜。躬身宣辭云云。宣

訖。通事舍人引侍中還位。典儀曰拜。贊者承傳。階上下應在位羣臣俱再拜舞蹈。三稱萬歲。又再拜。訖。博士舍人分引太尉司徒就百僚位、初引宮縣作肅寧之曲。至位立定。樂止。（貞元儀無分引太尉司徒就位一節及無初引宮縣作肅寧之曲。）閤門舍人分引應北面位羣官各分班東西相向立定。通事舍人引攝侍中升自東階。當前楹閒。跪奏禮畢。俯伏興。引降還位。扇合。簾降。協律郎俯伏興舉麾。工鼓柷。奏乾寧之曲。降座。入自東房。還後閤。進膳侍御警蹕如儀。扇開。樂止。捧册官帥舁册牀人。捧寶官帥舁寶牀人。皆升殿取匣盝。蓋訖。置於牀前。引進司官前導。通事舍人贊引詣東上閤門上進。（貞元儀。進册官跪進册狀。進寶官跪進寶狀以後。內常侍各再拜。以次出。）通事舍人分引文武百僚以次出。歸幕次。賜食。以俟上壽。上册寶畢。禮有司供辦御牀、及與宴羣臣位。竝如曲宴儀。攝太常卿與大樂令帥工人入。并協律郎各就舉麾位俟。等探舍人報。通事舍人引三師以下、文武百僚、親王宗室等。分左右入。至殿階下稍南。東西相向立。通事舍人先引攝侍中版奏中嚴。少頃。又奏外辦。扇合。鳴鞭。協律郎跪、俯伏興。工鼓柷。宮縣奏乾寧之曲。服通天冠絳紗袍。卽座。簾捲。內侍贊扇開。殿上下鳴鞭。戛敔。樂止。儀使副等添香。鑪煙升。通事舍人引班首已下合班。樂奏肅寧之曲。至北向位。重行立定。中閒少留班路。通事舍人引攝侍中詣東階升。至殿上。少立。閤門舍人引禮部尚書出班前。北向俯伏跪奏。稱禮部尚書臣某言請允羣臣上壽。俯伏興。躬身。通事舍人引攝侍中詣前楹閒。躬承旨。退臨階稍東、西向。稱曰制可。侍中少退。舍人贊禮部尚書再拜。訖。贊祇候。復本班。（貞元儀無禮部尚書跪奏。侍中承旨一節。）內侍局進御牀入。次良醞令於殿下橫階

南酌酒。訖。典儀曰拜。贊者承傳。在位官皆再拜。訖。隨拜三稱萬歲。訖。平立。太常博士、通事舍人、分引攝上公由東階升。初升。宮縣奏肅寧之曲。殿上舍人少退。二閤使揖上公進。至進酒褥位。樂止。宣徽使以爵授上公。上公搢笏受爵。詣榻前跪進。受爵訖。上公執盞退。至進酒位。以盞授宣徽院使。訖。二閤使揖上公入欄子內。贊拜跪。殿下閤門揖百僚皆躬身。上公奏稱文武百僚具官等稽首言。（貞元儀無文武百僚具官之文。）云云。臣等不勝大慶。謹上千萬歲壽。俯伏興。（百僚平立。）二閤使揖上公出。太常博士、通事舍人、引上公降自東階。復本班。太常博士、通事舍人退。上公初降階。樂奏肅寧之曲。至位。立定。樂止。典儀曰拜。贊者承傳。上公與在位官皆再拜。訖。百僚皆躬身。通事舍人揖攝侍中進詣前楹間。躬承旨。退臨階西向稱有制。典儀曰拜。贊者承傳。上公及在位羣臣皆再拜。隨拜三稱萬歲。訖。躬身。宣曰。得公等壽酒。與公等內外同慶。閤門舍人贊宣諭訖。上公與百僚皆舞蹈五拜。訖。閤門舍人引百僚分班東西序面殿立。博士舍人再引上公自東階升。宮縣奏肅寧之曲。至進酒褥位。樂止。上公搢笏。宣徽使授上公盞。上公詣欄子內褥位。跪舉酒。宮縣奏景命萬年之曲。飲訖。樂止。上公進受虛爵。訖。復褥位。以爵授宣徽使。訖。二閤使揖上公退。內侍局舁御牀出。（貞元儀無此舁出再進入一節。）博士舍人並進前分引。降自東階。宮縣作肅寧之曲。閤門舍人分引東西兩班。隨上公俱復北向位。立定。樂止。典儀曰拜。贊者承傳。在位官皆再拜。三稱萬歲。訖。平立。殿上通事舍人揖攝侍中進詣前楹間。躬承旨。退臨階西向。閤門官先揖。百僚躬身。侍中稱有制。典儀曰拜。贊者承傳。在位官皆再

拜。訖。躬身。宣曰。延王公等升殿。典儀曰拜。贊者承傳。在位官皆再拜。訖。搢笏舞蹈。又再拜。訖。太常博士、通事舍人、引上公以下合赴宴羣官。分左右升殿。不與宴羣官。分左右捲班出。宮縣奏肅寧之曲。百僚至殿上坐後立。樂止。內侍局進御牀入。依尋常宴會。再進第一爵酒。登歌奏聖德昭明之曲。飲訖。樂止。羣官就座。傳宣賜食。宮縣奏保大定功之舞。（貞元儀。奏萬國來同之舞。）三成。止。出。又進第二爵酒。登歌奏天贊堯齡之曲。（貞元儀。奏天錫萬齡之曲。）飲訖。樂止。執事者行羣官酒。宮縣作肅寧之曲。武舞入。觴行一周。樂止。尚食局進食。執事者設羣官食。宮縣奏萬國來同之舞。（貞元儀。奏保大定功之舞。）三成。止。出。又進第三爵酒。登歌奏慶雲之曲。飲訖。樂止。執事者行羣官酒。宮縣作肅寧之曲。觴行一周。樂止。尚食局進食。執事者設羣官食。宮縣奏肅寧之曲。食畢。樂止。閤門官分揖侍宴羣臣起立於席後。通事舍人引攝侍中詣榻前。俯伏興。跪奏侍中臣某言禮畢。俯伏興。閤門舍人分引羣官俱降東西階。內侍局舁御牀出。宮縣作肅寧之曲。至北向位立定。樂止。典儀曰拜。贊者承傳。在位官皆再拜。訖。搢笏舞蹈。又再拜。訖。再分班。東西序立。（貞元儀。東西序立。侍中詣榻前。跪奏禮畢。）扇合、簾降。殿上下鳴鞭。協律郎俯伏跪舉麾。興工鼓柷。奏乾寧之曲。降座入自東房。還後閤。侍衛如來儀。內侍贊扇開。戛敔。樂止。通事舍人引攝侍中版奏解嚴。所司承旨放仗。在位羣官皆再拜。以次出。（天德二年十二月。省去十二字稱號。○貞元三年十一月。太師思忠等上表。奉上奉天崇運至孝大明淵謀睿斷聖文神武之號。蒙從上省去十二字。餘從所請。）

二十七日。稟訖。四年正月七日。行禮。儀仗用三千人。（提點儀仗。許霖。畢棣。）禮部

下太常寺。於已行禮數內增損。參詳到下項儀。冊用玉簡。然總數七十五枚。亦從文之多寡。各長一尺二寸。闊一寸二分。厚五分。聯以金縷。首尾結帶。前後四版刻龍鏤金。若捧護之狀。藉以錦褥。覆以紅羅泥金夾帕。冊匣長廣取容玉冊。塗以朱漆金裝。隱起突龍鳳金鏁。盝匣上又以紅羅繡盤龍蹙金帕覆之。承以鍍金裝。長於牀。鍍金龍首鍍金魚鉤。藉匣以錦緣褥。又紐紅絲爲縈匣。（係天德二年檢照到典禮。已經成造制度。）寶用玉。廣四寸九分。厚一寸二分。篆文。塡以金。盤龍紐。絲以暈錦大綬。赤小綬。連玉環。又玉檢。高七寸。廣二寸四分。皆飾以金。裹以紅錦。加紅羅泥金夾帕。納於小盝。盝以金裝。內設金牀。暈錦褥。飾以雜色玻璃、碧鈿石、珊瑚、金精石、瑪瑙。又盝二重。皆裝以金。覆以紅羅繡帕。承以錦金裝。長於牀。鍍金魚鉤。藉盝以錦褥。又冊寶行馬並飾以鍍金。冊寶案並塗以朱漆。覆以紅羅綃金衣。（寶上篆文隱起。其地塡以金。冊檢並眞書。鐫訖。內塡以金。）前三日。遣使奏告昊天上帝皇地祇。並於常武殿拜天臺設褥位牌。（昊天上帝當中。皇地祇次西。少卻。）及香茶酒祝版。（祝版、少府監成造。學士院撰詞書寫。進署訖。付宣徽院差控鶴官用牀擡舁。覆以黃羅帕。隨告官詣祠所。）告官就所居清齋一日。告日質明。宣徽院帥儀鑾司鋪設供具。閤門舍人一員、太常博士一員、引告官詣神位前。再拜。每位上香。跪奠茶奠酒。再拜。太祝讀祝版。告官再拜。退。原廟奏告準上。前二日。停奏刑罰文字。正月四日六日。習儀於大安殿、奉冊及上壽酒並致詞、太師奉寶、太尉讀冊、中書令讀寶、侍中進冊。中書侍郎進寶、門下侍郎押冊、吏部侍郎押寶、禮部侍郎各一。舉冊、中書舍人舉寶、給事中各二。捧冊官、捧寶官、各四。行禮侍中二。（一奏中嚴外辦，及解嚴禮畢。一宣制。）太常卿二。（一押樂。一行禮。）舁冊寶官。（依例省令史充。）大樂

令。協律郎二。二殿上・殿庭・典儀、贊者、各二。閤門充・太常博士三。二引奉册寶・引太師太尉還班・一引太師進酒・通事舍人七。二引册寶・二引侍中・一引太師進酒・二引中書門下侍郎・舁册十四。舁寶案六。部令史充・內常侍四人。分引册寶入進・宣徽院差弩手繖子百人。擡册寶牀及案。前一日。尚書省安設。及次日行禮。并隨內常侍入進。兵部帥其屬。設儀仗於殿門內外。宣徽院帥儀鑾司。於前一日。設御座於殿中間。設東西房前楹施禮簾。設香鑪香案於殿下沙墀。設藉册寶褥位於香案南。設香鑪二於殿榻之左右。設册寶幄次於殿門外稍東。西向。册北・寶南・設藉册寶褥位一於榻前。設太師賀褥位於欄子北。設藉册匣寶盝案褥位各一於殿上東西間。設藉册牀寶牀褥位各一於殿西階下道西。設羣官次於殿門外東上閤門外。設置册寶褥位各一。設中書門下侍郎拜褥各一。所司約量陳繖扇於三墀之左右。宣徽院敕所司供辦御牀饌果。並差簾外執扇五十人。開合如儀。依例供奉官充展紫・大樂令、協律郎、前二日設宮縣於殿庭。又設協律郎舉麾位二。一於殿上樂縣西北。一於殿下樂縣西北。並東向。閤門司設百官位於殿庭。如朝會儀。又設贊者位於班前東北。又設典儀位於殿階上。又設行事官位牌。如已定儀。才候上册寶訖還御幄。又設與宴羣臣位於殿上。如尋常曲宴儀。太常寺其日帥舁册寶案官先入。置案於殿之東西間。藉册寶褥位上。册東・寶西・學士院定撰上册寶訖賀詞。并上壽詞。宣答制詞。及大樂曲名并曲。及登歌詞。與奏告祝文、書寫進署。中書侍郎進册狀。門下侍郎進寶狀。其狀尚書省禮房寫。良醞令備酒并殿下酌酒。如常儀。尚食排果饌。尚衣進冕服通天冠絳紗袍。有司備警蹕繖扇曲直華蓋等儀

物、符寶郎、其日俟文武羣官入。奉八寶置於殿上東西間。相向。舁八寶用控鶴門仗官。四員分立寶後。上冊寶訖復還所司。御史臺告報外官刺史已上。新除未辭。或已辭未發。及諸道使人。并外官朝奏在都者。各依本官職序班次。少府監造位牌三十面。各長尺二。闊一尺。厚八分。黑油。引進司禮畢。中書侍郎、門下侍郎、置冊寶匣盝於牀。內常侍四人與引進司官前導。通事舍人贊引。詣東上閤門上進。上冊寶并上壽。並如天德儀。冊禮後恭謝原廟。用天德儀。惟不降詔。

大金集禮卷二

帝號下

大定七年册禮

大定十一年册禮

大定七年册禮

大定元年十月□日。上卽位東京。大赦改元。十一月十六日。有司奉表備禮。上尊號聖明仁孝皇帝。初羣臣上十有二字。上止受四字。

大定二年七月。禮官討定。將來奉安祫享後。羣臣當詣東上閤門奉表。請增上尊號。三年十月七日。升祔睿宗。祫享禮畢。羣臣累奉表陳請。未奉俞音。五年正月。平章政事宗憲、率百寮奉表懇請曰。雖有大能謙。聖人之至德。而歸美以報。羣下之誠心。仰希從欲之仁。薦至瀆尊之請。恭維紹開景命。克享靈心。謳歌所歸。厤數斯在。思其艱。圖其易。勤於邦。儉於家。廟祏其嚴。每厚蒸嘗之薦。陵園是奉。時爲省謁之行。楚子請盟。貫復包茅之入。尉它奉職。使因白璧而通。文軌大同。干戈不用。且哀矜庶獄。掄擇羣材。分問俗之使。以

通下情。行均賦之令。以寬民力。蝗螟不害。與沴氣以潛消。黍稷惟馨。告甫田之屢稔。巍巍然高百王之治迹。亹亹乎鄉三代之休風。如典策有所未崇。在臣子豈遑寧處。夫膺帝命而履寶位。是爲應天。因民心而啓洪基。是爲興祚。遠人來附。綏之而已。乃修德以尙文。得不謂仁文乎。王略旣宣。服之而已。不窮兵而黷武。得不謂義武乎。本之以事。無不通之聖。擴之以遠。無不燭之明。能廣前人之有聲。實曰天子之至孝。合茲衆美。允矣公言。臣等不勝大願。謹固請加上尊號曰應天興祚仁文義武聖明至孝皇帝。上猶固讓。三月。宗憲等復抗表請曰。函章屢貢。宸聽未回。雖聖心能以自儆。在臣下有所未安。夫簡在上帝之心。謂之應天。紹復先王之業。謂之興祚。仁以守位。德以撫民。無所不通。非聖孰能與此。先之以愛。夫孝何以加乎。道備至明。名非虛美。臣等不勝大願。謹固請加上尊號曰應天興祚仁德聖孝至明皇帝。詔答曰。自臨御以來。尙多闕政。而羣工兆姓。爲過情之禮。以徽號見加。章至六上。益拒益堅。無乃激於忠愛。而志在歸美。不能自已歟。且以國體之重。有不可闕者邪。載念固執予守。則恐鬱輿望。披襟全善。則又難自安。其去至明二字。餘用勉從。二十三日。下詔。朕以正隆之失御。獲承太祖之貽謀。涉道未弘。臨政猶淺。不意羣工之歸美。遽以鴻名而見加。奏牘屢陳。忠懇難奪。朕雖俞允。顏實忸怩。今已勉受應天興祚仁德聖孝之號。尙念邊鄙甫寧。民居始奠。事無欲速。時貴適宜。蓋王者必世而後仁。禮至太平而大備。故須待熙洽之際。乃可盡對揚之休。所有禮册。當俟他年舉行。六年十一月二十三日。羣臣復舉表陳請曰。頃奉制書。誕揚徽

號。未崇册典。實鬱輿情。今已四方無虞。百工允治。節令調而五穀稔。盜賊息而兆民安。咸謂太平、適當斯旦。伏願俯從忠悃。昭受丕儀。詔從之。七年正月八日。遣皇子判大興尹許王告天地。判宗正英王文告太廟。十一日。皇帝服衮冕。御大安殿。右丞相紇石烈良弼等恭奉册禮。册文曰。形而上者謂之道。道之用出於自然。物之祖者本乎天。天之功歸於不宰。然而尊居四大。茂育羣生。觀妙有而曰希夷。擬形容而稱穹昊。惟聖運化。體道與天。強爲之名。蓋功德所立者卓。對揚其美。緊臣庶不謀而同。雖猶謙讓以未遑。其如樂推而不厭。建久安。成長治。況屬今。休騰茂。實蜚英聲。滋爲壯觀。恭維云云。剛健中正。緝熙光明。惟簡在於帝心。實矜從於民欲。顯膺推戴。非以力求。大獲纂承。其惟自度。修德之符。欽見。應誠之瑞。畢臻。六氣和而五穀登。羣生遂而萬民殖。斯可謂之應天。自頃禍亂。實開聖明。拯生靈於阽危。安基祚於隉阢。宗祏有主。人謀與能。仗大順而擕干戈。征不庭而定皇國。北陲蠻寇。授首於勢窮。南服遠人。尋盟於事迫。拓統無外。迓衡弗迷。大烈耿光。丕靈承於祖考。璇圖寶厤。永孚休於邦家。斯可謂之興祚。兼愛無私。博施濟衆。下卹刑之詔。靡冤不申。定寢兵之功。惟暴是禁。續功臣之世而延其賞。去貪人之類而表其廉。非至仁孰能與於此。爲政則如北辰。恭己而正南面。昧爽丕顯。煇光日新。宜民宜人。克君克長。終始惟一。茲尚鑒於湯銘。威懷所加。肆昭升於禹迹。非至德孰能與於此。道濟天下。識居物先。極深研幾。通志成務。斯可謂之聖。宗祏合享。祗事惟寅。陵寢蠲蒸。追懷罔極。嗣有令緒。能昭先功。睦親族而和萬邦。通神明而光四海。斯可

謂之孝。未膺顯册。終鬱輿情。固拒誠難。俞音始下。臣等管窺蠡測。雖莫際於高深。玉振金聲。敢奉揚於典禮。臣等不勝大願。謹奉玉册玉寶。上尊號曰應天興祚仁德聖孝皇帝。有司援前代舊儀。大朝會設黃麾大仗五千二十五人。皇統年用一千一百八十人。天德、貞元、並用三千人。（二千六百人門內、四百人門外。）舊儀。大朝會陳五輅於庭。（玉在中、金在東、象次之、革在西、木次之。）皇統行册禮。曾經陳設。奏奉敕旨。許用三千人。車輅不須陳設。（六年十二月九日。）奉册太尉。奉寶司徒。讀册中書令、兼進册中書侍郎。讀寶侍中、兼進寶門下侍郎。以宰執攝。舉册中書舍人。舉寶給事中。各二員。捧册捧寶官各四員。二品三品官攝充。押册吏部侍郎。押寶禮部侍郎。用正員。以左宣徽同知攝行禮侍中。以禮部尚書、翰林直學士、攝太常卿。（十二月二十五日宣。）外舁册匣十八員。寶盝六員。舁册案十二員。寶案四員。並用省部令譯史人等。及用大樂令一員。協律郎、太博、各二員。典儀、贊者、各一員。通事舍人五員。命直學士張景仁撰册文。禮部侍郎劉仲淵書篆册寶。（十一月二十七日敕。）並差劉仲淵等監看成造册寶。吏部侍郎王璹等提點編排儀仗。册寶、用天德貞元制度。曲直華蓋、依皇統貞元例。止用一柄。繖子二人。並依貞元例。用明金黃羅方扇五十柄。及壇臺上鋪褥用素黃羅。仁壽山妨礙行禮。開立正門洞子。並拆那綵結茶酒樓子等。奏定行禮節次。（與天德儀同。亦有更異。並有皇太子禮。故復備錄。）受册前三日。合遣使奏告天地宗廟。（大定十一年儀。兼告社稷。）前二日。諸司停奏刑罰文字。前二日。百官習儀於大安殿庭。兵部率其屬、設黃麾儀仗於大安殿門之內外。宣徽院帥儀鑾司、於前一日設受册寶壇臺於大安殿中間。又設御榻於壇上。又設册寶

幄次於大安殿門外。及設皇太子幕次於殿東廊。又設羣官次於大安門外。大樂令與協律郎、前一日設宮縣於殿庭。又設登歌樂架於殿上。立舞表於殿下。符寶郎、其日俟文武羣官入奉八寶置於御座左右。俟上冊寶訖。復舁還所司。上冊寶儀。正月十一日。其日質明。奉冊太尉、奉寶司徒、讀冊中書令、讀寶侍中、以次應行事官、並集於尚書省。俟冊寶輿乘馬奉迎。令人從依導駕人數服飾。冊寶至應天門下馬。由正門步導入至大安殿門外。置冊寶於幄次。冊北寶南 舁冊寶牀、弩手人等、分立於左右。文武羣官並朝服入次。攝太常卿與大樂令、帥工人入就位。協律郎各就舉麾位。舁冊寶案官由西偏門先入。置案於殿東西閒褥位。置訖。各退於西階冊寶牀褥位後。捧冊官、捧寶官、舁冊匣官。舁寶盝官、由西偏門先入。至殿西階下冊寶褥位之西。東向立俟。等探閤門報。通事舍人引攝侍中版奏中嚴。訖。典儀、贊者、各就位、通事舍人引文武百僚。分左右入於殿陛下甎道之東西。相向立。符寶郎奉八寶由東西偏門分入。升殿。置於御座之左右。東西相向。訖。分左右立於寶後。元舁八寶人下殿。退立於殿西東階下稍南。通事舍人引攝侍中版奏外辦。內侍承旨索扇。扇合。皇帝服衮冕以出。曲直華蓋。侍衛警蹕。如常儀。殿上鳴鞭訖。殿下亦鳴鞭。已下鳴鞭皆準此。初索扇。協律郎跪。俯伏興。舉麾。工鼓柷。宮縣奏泰寧之曲。侍臣進鎮圭。進受鎮圭。侍臣係尚食局官。皇帝執圭出自東房。即御座南向。釋圭即侍臣承奉立侍於左。儀鑾使副添香。殿下第一爐香鑪。宣徽院另差閤門一員添香。鑪香升。扇開。簾捲。協律郎偃麾。戛敔。樂止。凡樂皆協律郎舉麾。工鼓柷。而後作。偃麾。戛敔。而後止。下準此。太常博士、通事舍人二員。自冊寶幄次分引冊。太常卿前導。吏部侍郎押冊而行。奉冊太尉、讀冊中書令、

舉册官、於册後以次從之。次太常博士、通事舍人二員分引寶。禮部侍郎押寶而行。奉寶司徒、讀寶侍中、舉寶官。於寶後以次從之。由正門入。宮縣奏天保報上之曲。太常卿於册牀前導。至第一墀香案南藉册寶褥位上。少置。册北寶南。太常卿與舉册寶官退於册寶稍西。東向立以俟。應博士、舍人、立於其後。舁册寶牀、弩手等、又於其後。皆東向。太尉、司徒、中書令、皆於册寶後。面北以次立。吏部禮部侍郎、次立於其後。立定。樂止。通事舍人分引東西兩班羣官合班。轉北向立。東班以西爲上。西班以東爲上。中間少留班路。俟立定。太常博士、通事舍人四員、分引太尉、司徒、中書令、侍中、吏部禮部侍郎、太常卿、舉册寶官等。以次各復本班。訖。博士、舍人、退以俟。初引時。宮縣奏歸美揚功之曲。至位立定。樂止。典儀曰拜。贊者承傳。太尉以下應在位羣官。皆舞蹈五拜。班首出班起居訖。又贊再拜。如朝會常儀。太常博士、通事舍人四員。再引太尉、司徒以次官。復進至册寶所。依位立定。舁册寶牀弩手等並進前。舉册寶牀興。太常博士、通事舍人二員、分引册、太常卿前導。吏部侍郎押册而行。奉册太尉、讀册中書令、舉册官、於册後以次從之。册初行。宮縣奏和寧之曲。次通事舍人、太常博士又二員、分引寶。禮部侍郎押寶而行。奉寶司徒、讀寶侍中、舉寶官、於寶後以次從之、詣殿西階下。至册寶褥位。少置。册北寶南。太尉以下、以次東向立定。樂止。舁册寶牀弩手等、退於後稍西。東向立。捧册官與舁册匣官並前進。去册匣蓋置於牀。取册匣升。太常博士、通事舍人、分引册匣。太常卿導册先升。奉册太尉、讀册中書令、舉册官、捧册官、於册後以次從之。吏部侍郎不升立於册牀之西。册初行。宮縣奏和寧之曲。進

至殿上、博士舍人、並於前楹稍東立以俟、讀册中書令於前楹稍西立俟。舉册官、奉册官、立於其後。奉册太尉從册升。進至御座前褥位。奉册太尉搢笏少前跪置。訖。執笏俯伏興。樂止。太尉退。於前楹稍東立以俟。博士、舍人、立於後。太常卿少退東向立。舁册官立於其後。皆東向。捧册官先入。舉册官次入。讀册中書令又次入。讀册官四員、皆搢笏雙跪捧。兩員於册北・一員稍東・一員稍西・兩員於册南・一員稍東・一員稍西・舉册官二員、亦搢笏兩邊單跪對舉。中書令執笏進。跪稱中書令臣某讀册。讀訖。俯伏興。中書令俟舉册官興。先退。博士、舍人、引太尉、中書令。降自東階。復本班。太常卿降自西階。復寶牀前。舁册匣官並進前。與捧册舉册官等取册匣。興。置於殿之東間褥位案上。西向。捧舉册官等俱降自東階。還本位。舁册官等亦退入百官班。捧寶官與舁寶官俟讀册中書令讀訖出。并進前。去寶盝蓋置於牀。取寶盝升。太常博士、通事舍人、分引寶盝。太常卿導寶先升。奉寶司徒、讀寶侍中、舉寶官、捧寶官、於寶後以次從升。禮部侍郎不升。止於寶牀之西。寶初行。宮縣奏和寧之曲。進至殿上。博士舍人竝於前楹稍西立以俟。讀寶侍中亦於前楹間稍西立俟。舉寶官、捧寶官、立於其後。奉寶司徒從寶升。進至御座前褥位。奉寶司徒搢笏少前跪置。訖。執笏俯伏興。樂止。司徒退於前楹稍西立以俟。太常卿少退東向立。舁寶盝官立於其後。皆東向。捧寶官先入。舉寶官次入。讀寶侍中又次入。捧寶官四員。皆搢笏雙跪捧。兩員於寶北・一員稍東・一員稍西・兩員於寶南・一員稍東・一員稍西・舉寶官二員、亦搢笏兩邊單跪對舉。侍中執笏進。跪稱侍中臣某讀寶。讀訖。俯伏興。侍中俟舉寶官興。先退。士博、舍人、引司徒、侍中、降自西階。復本班。舁寶盝官進

前。與捧寶舉寶官等取寶盝輿。置於殿之西閒褥位案上。東向。捧舉寶官等與太常卿俱降自西階。及吏禮部侍郎皆復本班。舁寶官等亦俱入百官班。典儀曰拜。贊者承傳。在位官皆再拜。皇太子於殿東廊幕次。改服遠游冠、朱明衣。執桓圭。先於大安殿後陪侍皇帝升殿。於殿上御榻東稍南、面西褥位侍立。俟太尉司徒上册寶訖。中書令侍中讀册寶訖。俟殿下官皆再拜。閤門使揖皇太子出殿。典贊儀分引。降自東階。宮縣奏和寧之曲。至褥位。立定。樂止。典儀曰拜。贊者承傳。皇太子並在位羣官皆再拜。訖。典贊儀引皇太子升殿東階。宮縣奏同心戴聖之曲。至階上。二閤使引皇太子詣御座前褥位。立定。樂止。二閤使贊拜跪賀。殿下通事舍人揖百寮躬身。皇太子賀。詞云：誕膺徽號，光御珍圖，典儀告成，寰區均慶。賀訖。俯伏興。二閤使引退至前楹階下。典贊儀引降自東階。宮縣奏和寧之曲。至位。樂止。典儀曰拜、贊者承傳。皇太子及在位羣官皆再拜舞蹈。又再拜。訖。且躬。侍中於御座前承旨。退臨階西向立。稱有制。典儀曰拜。贊者承傳。皇太子及在位羣官皆再拜。訖。且躬。侍中宣答。詞云：勉從衆欲，昭受鴻名，禮文既成，與卿等內外同慶。宣答訖。典儀曰拜。贊者承傳。皇太子並階上下在位羣官皆再拜舞蹈。再拜訖。典贊儀引皇太子詣橫階北東面褥位立。通事舍人分引應北面羣官、各分班東西相向立定。通事舍人引攝侍中進當前楹閒跪奏。稱侍中臣某言。禮畢。俯伏興。內侍承旨索扇。扇合。殿上簾降。協律郎俯伏興。舉麾、工鼓柷。宮縣奏泰寧之曲。皇帝降坐。入自西房。還後閤進膳。侍衛警蹕如儀。扇開。樂止。中書侍郎帥舁册牀弩手繖子人。門下侍郎帥舁寶牀弩手繖子人。皆升殿。取匣盝。蓋訖。

置於牀。引進司官前導。通事舍人贊引。詣東上閤門具狀上進。典贊儀引皇太子歸幕次。通事舍人分引文武百官以次出。亦歸幕次。賜食。以侍上壽。此下有奪文。千萬歲壽。俯伏興。二閤使揖皇太子出殿。至褥位。典儀曰拜。贊者承傳。皇太子及在位羣官皆再拜。訖。躬身。通事舍人揖攝侍中進詣前楹閒。躬承旨。退臨階西向稱有制。典儀曰拜。贊者承傳。皇太子及在位羣官皆再拜。訖。躬身。宣曰。得卿等壽酒。與卿等內外同慶。宣諭訖。典儀曰拜。贊者承傳。皇太子及在位羣官皆再拜舞蹈。又再拜。訖。通事舍人引分班。東西序。面殿上。皇太子搢圭。宣徽使授皇太子盤。皇太子受盤訖。皇太子升殿。宮縣奏萬壽無疆之曲。皇帝舉酒時。殿上下並侍立羣官皆再拜。飲訖。皇太子進至御榻前受虛盞。訖。樂止。復褥位。以虛盞幷盤授宣徽使。訖。二閤使揖皇太子執圭退。侍儀司舁御茶牀出。典贊儀進前。引皇太子降自東階。宮縣奏和寧之曲。東西班羣官俱復北向立。皇太子復位。立定。樂止。典儀曰拜。贊者承傳。皇太子及在位羣官皆再拜。訖。躬身。殿上通事舍人揖攝侍中進詣前楹閒。躬承旨。退臨階西向稱有制。典儀曰拜。贊者承傳。皇太子及在位羣官皆再拜。訖。躬身。宣曰。延皇太子王公等升殿。通事舍人揖攝侍中退。典儀曰拜。贊者承傳。皇太子及在位羣官皆再拜舞蹈。又再拜。訖。典贊儀及閤門通事舍人分引皇太子。及王公以下合赴宴羣官。分左右升殿。與宴官員數。宣徽院取旨。不與宴羣官卷班出。宮縣奏和寧之曲。皇太子及百寮至殿上位後立。樂止。侍儀司進御茶牀入。依尋常宴會。再進皇帝第一盞酒。進酒官係宣徽院長貳官。登歌奏王道昌明之曲。飲訖。樂止。羣官就坐。傳宣賜酒。起坐

拜數節次・並如常宴會儀・執事者行羣官酒。宮縣奏和寧之曲。文舞入。觴行一周。樂止。尚食局進食。執事者設羣官食。宮縣奏功成治定之曲。舞三成。止。出。又進皇帝第二盞酒。登歌奏天子萬年之曲。飲訖。樂止。執事者行羣官酒。宮縣奏和寧之曲。武舞入。觴行一周。樂止。尚食局進食。執事者設羣官食。宮縣奏四海會同之曲。舞三成。止。出。又進皇帝第三盞酒。登歌奏嘉和之曲。食訖。樂止。執事者行羣官酒。宮縣作和寧之曲。觴行一周。樂止。尚食局進食。執事者設羣官食。宮縣奏和寧之曲。食畢。樂止。侍宴羣官起立於席後。再拜。訖。通事舍人引攝侍中詣御榻前俯伏跪奏。稱侍中臣某言禮畢。俯伏興。通事舍人分引羣官俱降東西階。皇太子依朝會宴例・更不降謝・侍儀司舁御牀出。宮縣奏和寧之曲。至北向位立定。樂止。典儀曰拜。贊者承傳。在位官皆再拜舞蹈。又再拜。訖。通事舍人引分班。東西序立。內侍承旨索扇。扇合。簾降。鳴鞭。協律郎俯伏跪。舉麾。興。工鼓柷。宮縣奏泰寧之曲。皇帝降座。入自西房。還後閤。侍衛如來儀。內侍贊扇開。戛敔。樂止。通事舍人引攝侍中版奏解嚴。所司承旨放仗。羣官以次出。

六年十二月十七日。敕旨詳定恭謝太廟之禮。二十一日。有司奏請令因天下推戴。昭受大冊。若備禮恭謝太廟。廣奉先之孝。正合禮儀。從之。於七年正月二日行禮。十四日。御應天門。制曰。朕以菲德。獲承至尊。賴祖宗燕翼之謀。啓國家興復之運。以至邊鄙撤警。民人奠居。永思積累於咸平。何敢康寧於夙夜。鴻名顯冊。實所未遑。懇請交章。誠難固拒。乃涓穀旦。昭受上儀。既揚對天之休。宜厚錫民之福。可大赦天下。內

外大小職官、並與覃恩。

大定十一年冊禮

大定十一年八月。詔以十一月十七日。有事於南郊。十月五日。太尉李石率百寮奉表請曰。帝王之典。莫大乎承天。臣子之心。不忘於歸美。蓋至德答乾坤之貺。宜貴名增日月之光。伏惟云云。丕釐耿命。廣闢皇圖。寅畏嚴恭。簡帝心而上應。高明光大。繩祖武以勃興。守位曰仁。爲政以德。聖心通物之徵。隱孝治廣民之儀刑。迄用康年。惟時懋敬。憲唐虞之稽古。監殷夏以從周。由用天休。肇稱郊祀。祖廟社稷。罔不肅祗。羣神山川。於茲望秩。斷自緝熙之學。敷爲經緯之章。至若注淮來同。海隅肆靖。旅之陪臣跋扈。詔始問而卽誅。朔幽之羣醜逋逃。兵一臨而得雋。暴禁亂止。衆和民安。四方無虞。諸福畢至。功德若茲。民臣何報。惟有對揚於鉅典。庶幾推謝於鴻恩。臣等以爲禮無不敬之謂欽。經緯天地之謂文。所覆者大之謂廣。保大定功之謂武。臣等不勝大願。謹加上尊號曰應天興祚欽文廣武仁德聖孝皇帝。詔不允。十一月二十一日辛卯。李石復奉表進曰。天因人而聽。順人則天亦弗違。名者實之賓。有實則名其可已。茲者羣情之歸美。以其偉績之無前。抑而未從。悚然失措。夫正心而誠意。脩己以安人。至於出入起居。罔不嚴恭寅畏。謹四時而致孝享。敬五事而承天心。此欽之實也。仁義立。廉恥張。禮樂明。法度著。建中和而爲皇極。求儒雅而闡大猷。以來遠人。以洽四國。此文之實也。富有之謂大業。德容以受丕基。恢然如乾道之包涵。博哉如乾

元之持載。無此疆與爾界。皆一視而同仁。此廣之實也。授神略以折遐衝。稽長道而屈羣醜。陟威懷之禹迹。小綏定之唐功。七德頌乎止戈。一戎昭乎除亂。此武之實也。實既如此。名宜謂何。伏聖望慈。從人之願。上猶固讓。凡三表懇請。且謂南郊迎至以報天。惟國家之熙事。聖人備道而全美。屬臣子之揚休。從古已然。故實具在。伏望少忘沖挹。俯賜矜從。高拱穆清。丕受典册。答神祇之靈貺。協臣庶之歡心。詔從之。十一月十九日。遣皇子判大興尹越王告天地。判宗正壽王爽告宗廟。樞副耶律告成社稷。二十二日。皇帝服衮冕。御大安殿。李石等率百寮恭奉册禮。册文曰。聖人大德必得其名。天下懽心以奉其上。蓋千歲所接之統。是二者相須而成。若稽詩書之格言。具載帝王之能事。巍巍之治。發見於都俞。赫赫之功。形容於雅頌。其有賡歌帝作。對揚王休。匪今則然。其來尚矣。恭維祥發上帝。統承武元。申命用休。從民所欲。當正隆之失馭。聖緒幾危。自華表以飛龍。皇綱載整。方是時也。遼餘孽寇。肆逆滔天。江左新君。寒盟爭地。爰赫斯怒。以修我戎。俾兇渠授首於勢窮。遐裔革心於理曲。蓋天之所助者順。而邦其永孚於休。然後體乾元以長人。法辰極之居所。仁不遠異。德惟日新。聖而無所不通。孝則昭哉。嗣服。國已鋪閎。休揚偉績。建顯號。薦尊名。夫惟充實之有光。未究殊尤之絕迹。若夫兢兢業業。思政之恆。穆穆皇皇。臨朝之肅。禮法自國貴始。威儀作民恭先。於其禴祠烝嘗。必以齊莊中正。憲唐虞之稽古。監殷夏以從周。大報年豐。肇稱郊祀。社稷宗廟。罔不肅祗。羣神山川。於茲望秩。馨香薦其明德。禮樂備於太平。惟其學有緝熙。是以法成經緯。至於

熹載之內。聲教所加。共惟帝臣。莫非王土。南訛朔易。時靡有爭。西暨東漸。罔不率俾。亦由有常德以立武事。耀神武以折遐衝。如霆如雷。于疆于理。黨項之陪臺稱亂。詔始問而伏誅。柔然之種落不庭。兵一征而獲醜。事無遺策。師不踰時。四海永清。諸福畢至。故臣民咸尚其慶。謂德業有光於前。由是稽首颺言。竭誠歸美。神功不宰。蓋亦強爲之名。聖度能謙。僅得勉俞其請。臣以爲懋敬厥德之謂欽。化成天下之謂文。無思不服之謂廣。功成止戈之謂武。臣等不勝至願。謹奉上玉冊玉寶。加上尊號曰應天興祚欽文廣武仁德聖孝皇帝。敕旨。儀仗用二千人。車輅不須陳設。奉冊、太尉。奉寶、司徒。讀寶、侍中。進冊狀、中書侍郎。讀冊、中書令。進寶狀、門下侍郎。以宰執攝。舉冊、中書舍人。舉寶、給事中。各二。捧冊捧寶官各四。太常卿二。押冊、吏部侍郎。押寶、禮部侍郎。正官外以三品攝充。以左宣徽同知攝行禮侍中。十一月十一。命學士院張景仁撰冊文。待制王彥潛書篆冊寶。十一月九日。應差行事官。及冊寶制度。監造次第。並十九日奏定。行禮節次。並用大定七年禮例。惟以加上尊號。不比初受冊。不用恭謝儀。尊冊禮成。二十四日。制曰。朕以祖業惟艱。天下至大。圖惟負荷。莫敢荒寧。賴九廟貽謀。三靈協贊。仁征義伐。時靡有爭。長治久安。盡無遺策。諸福之物畢至。萬邦之年屢豐。邇者干羽敷文。郊宮肆祀。禮樂明備。神祇燕寧。是皆多助之致。然豈獨眇躬之能爾。而羣工在列。徽號見加。懇請既堅。再辭不獲。載念俛從於衆欲。亦將上合於天心。肆膺備物之儀。用答樂推之望。今已勉受應天興祚欽文廣武仁德聖孝之號。於戲。政成則歸美。故當通上下之情。有大而能謙。敢

自忽盈成之守。布告遠近。咸使聞知。

大金集禮卷三

追加謚號上

天會三年奉上太祖謚號

天會十三年奉上太宗謚號

天會十三年奉上景宣皇帝謚號

天會十四年奉上祖宗謚號

皇統五年增上太祖尊謚

皇統五年增上祖宗尊謚

天會三年奉上太祖謚號

天會三年六月。諳版勃極烈杲等奉表曰。功與天同者。非天不可以儷觀。德與地合者。非地不足以齊稱。昔在三皇。以同天之功而爲喻。降及五帝。以合地之德而建名。故功德克配於乾坤。則稱號久光於竹帛。仰惟先大聖皇帝、撫興隆之運。膺眷命之休。奉天討以除殘。運神謀而制勝。曾不十載。底定四方。代虐以

寬。拯遼民於焚溺。交鄰有道。得宋國之服從。豈非百代之閎休。抑亦羣生之幸會。方期定鼎。遽泣遺弓。皇帝陛下、以同氣之親。隆奉先之孝。誕布聖武。訖成代功。茲垂烈於無窮。實肇基之有自。敢上強名之號。願新追册之儀。日月之光。雖不容於繪畫。海嶽之施。庶少報於涓埃。詔答曰。先聖登遐。眇[illegible]繼祚。念大勳之已集。顧尊謚之猶稽。卿處元良。性資純孝。請行追册之禮。深契永思之懷。所請宜允。十二月二十三日。奉上册寶。册曰。孝弟嗣皇帝臣諱、謹再拜稽首上言曰。蓋聞創丕基。樹鉅本。將慶流於萬世者。先王啓後之功。揚鴻懿。薦大名。使輝映於百王者。後世奉先之道。實始終之鉅美。亦今古之通行者也。伏惟兄大聖皇帝、膺輝魄之元符。握榮河之祕紀。三靈協贊。千載勃興。居多淵靜之謀。動合變通之道。御家以儉。遵夏禹之卑宮。刑國以輕。體漢高之約法。加以神襟豁達。聖器英雄。乘覆昏取亂之機。奮濟世安民之略。周文已出。知殷滅之有期。唐祖既生。見隋亡之不遠。頃者、有遼訖運。昏主承家。狎侮太平。荒迷多罪。先絕鄰好。曲造兵端。既誘納我叛亡。又侵圖我邊鄙。天實厭棄。民日怨咨。戚既自貽。禍將孰免。緊天下起旱霓之望。我聖人行時雨之征。親御六師。用申九伐。人病大江之阻。自得通逵。兵臨巨敵之來。□占瑞火。故能一舉取遼。再舉下燕。雲何銳敢前。無堅不破。方當秦野。肆追亡鹿之蹤。俄值軒湖。長往飛龍之駕。大命有屬。微躬□□。弗遑康寧。勉思述繼。百神假手。果拔怨叛之根。四海驩心。遂定神明之器。蓋憑成算。獲畢前功。敢忘歸報之誠。嚴奉追崇之號。拓地開封之謂武。體乾啓祚之謂元。合以爲名。庶其稱德。謹奉玉册玉寶。恭

上尊號曰武元皇帝。廟號太祖。伏願耿光不泯。冥日月以俱垂。休烈無窮。將山河而共久。格思神馭。膺此縟儀。尚期顧歆。永有蒙賴。册禮畢。其日。詔曰。朕以眇躬。嗣膺丕緒。伏念先皇帝、生資神武。卓冠古先。威震如雷霆。道大若天地。日月所照。罔不歸仁。豚魚之微。亦皆被澤。念豐功厚德。當盡顯揚。賴元老宗工。有所協贊。比覽章奏。深協朕懷。穀旦式涓。上儀爰舉。以天會三年十二月二十五日。恭上尊謚曰大聖武元皇帝。廟號太祖。於戲。肇無疆之業。至聖人以難名。彰莫大之功。非隆謚而曷稱。布告中外。咸使聞知。

天會十三年奉上太宗謚號

天會十三年三月。將進册太宗皇帝行禮。五日。宣付司空昱攝太尉。左丞相宗翰攝中書令。進册。左監軍谷神攝侍中。奉寶。郎君查剌郎君阿骨打攝中書令。奉册。西京留守高慶裔攝門下侍郎。讀寶。兵部侍郎烏魯翰林學士韓昉攝中書侍郎。讀册。禮賓使木里等二員攝給事中。舉寶。遙郡木者等四員攝中書舍人。舉册。攝太常卿、太常博士、各二。攝典儀二。七日。奉上册寶。册曰。維天會十三年歲次乙卯三月甲戌朔。七日庚辰。哀孫嗣皇帝臣諱、謹再拜頓首言曰。伏以乾坤覆載之功、非俄可度而俄可測。耳目見聞之外。或名曰夷而名曰希。乃知妙出於器形。尚有強加其稱謂。故帝皇以降。號謚攸存。生以表其殊功。沒則節其大惠。率由錫命於上帝。將用式孚於後人。非臣子之所得專。在典章而不敢闕。宜迹所行之大。用光不朽之傳。伏推大行皇帝、廣淵清明。篤實純粹。渾然德性。而無所畛域。發乎事業。則休有烈光。始乎太祖之

濯征。常以介弟而居守。推恩撫衆。而內益固本。務穡節力。而外無匱供。好經遠猷。克斷大事。共能定天下之業。豈特寬關中之憂。兆姓與能。百靈眷德。位肆定於主器。心常戢於在淵。將嗣丕圖。猶云菲德。推戴之始。躬三讓而克誠。臨御以來。明兩作而善極。每念前人之圖事。欲終下武之代功。於時民望尙殊。邦統未一。遼主之竄越也。收合餘燼。宋人之背誕也。包藏禍心。爰命進師。密授成算。奉天致討。惟日奏功。故纂服之後不數年。其係組而來凡三帝。萬里共貫。六合一家。曾無專享之私。遂定久安之勢。畫封守之正域。選賢能而爲邦。物肅德威。人服義舉。處衽席無爲之逸。鳩方册不載之功。必也聖乎。其可知已。若乃茂昭孝德。彙奉先猷。殆將一德而順稽。非止三年而不改。議有俯迫。政或當更。泣祖訓於手澤之餘。下莫仰視。畏神威於屋隅之近。躬若無容。繼述之閒。愼重如此。其知人則哲。乃在官惟賢。愼簡親勳。共位將相。有大用之材。使各盡。於不賞之功無所疑。實駕馭以知方。故優游而成治。至於敬宗立愛。齒族俱尊。內外敦序。而無閒言。飲食洽比。而有餘惠。禮貴情稱、實嫌名浮。不疑而物亦誠。好靜而民自正。無玉食自奉。禹儉不過。以茅茨是居。唐風載郁。好善言。惡旨酒。遠佞人。放鄭聲。道交萬物。而用必以時。法約三章。而刑不留獄。燕殿達窮民之告。上都禁末利之游。疾苦周知。澆競自息。謂七德戢兵也。切戒黷武。謂八政先食也。每親督農。第知安民之難。未嘗以位爲樂。謙抑不德。而德逾有。淵默不言。而言乃讙。以故協氣橫流。大田屢稔。瑞靡不至。史無絕書。殆莫得以殫論。可概言其所覩。金仙效像。有素鵲之爲先。國犬觸邪。豈神羊之待嗾。乃

德之致。非人所能。執貺丕昭。幽明胥悅。巍乎蕩乎。能事之斯畢。猗歟那歟。聖功之無加。天下大安。王位孔固。是宜平格以得壽。遽告彌留而弗興。爰屬眇躬。肆膺大寶。舍子不立。莫窮爲度之弘。於祖丕承。方懼貽謀之忝。勞疚茹嘆。克窮靡遑。會同軌以來階。俟遣車之即遠。而有宗工元老。儒學禮官。討論墳典之中。斷自羲軒而下。揚榷大美。發揮英聲。道惟最高。極萬物以無稱。名將終易。煥七世之可觀。或髣髴其形容。共擬議其崖略。與定款郊之請。以張對天之休。謹遣攝太尉皇叔祖大司徒昱、奉玉冊玉寶。上尊謚曰文烈皇帝。廟號太宗。伏惟昭格至靈。俯歆徽號。永錫介祉。以綏後昆。嗚呼哀哉。臣諱謹言。

天會十三年奉上景宣皇帝謚號

天會十三年九月。將追冊景宣皇帝惠昭皇后行禮。一日。命尚書令宗磐攝侍中。進寶。錄尚書事宗幹攝中書令、進冊、左丞相宗翰攝太尉。郎君烏都不二員攝侍中。奉寶。左監軍谷神郎君勖攝中書令。奉冊。西京留守高慶裔、乾文閣直學士蔡靖、攝門下侍郎。讀寶。禮部尚書韓昉、樞密副承旨趙輪、攝中書侍郎。讀冊。金吾蕭慶等四員攝給事中。舉寶。乾文閣待制吳激等四員攝中書舍人。舉冊。攝太常卿、太常博士、典儀、各一員。二日。奉上冊寶。冊曰。德高聖人。而無其位。裕在後昆。子有天下。則歸所尊。古隆此禮。故周武追王於文考。漢宣正位於悼皇。皆所以奉亡如存。飾終昭遠。昊天欲報。誠難究於生成。大道無名。或強加其稱謂。方改園陵之卜。宜新簡冊之輝。伏惟皇考、性稟乾剛。望崇震嫡。廓有大度。鬱爲英風。安民之志。出自

妙齡。幹國之功。流於今日。肇邦有夏、雖由湯后之勃興。舉事亡隋。實賴秦王之早計。初自義旗既建。戎輅徂征。提銳旅以偕行。誓羣豪而先倡。謀猷克壯。騎射兼能。決機事則不疑。見大敵而愈奮。長於將將。葛夫之政不足觀。意在賢賢。一个之善未嘗失。人推幹蠱。士勇同仇。濯濯威聲。遂成德畏。桓桓忠節。率自孝移。遂協濟於天功。俄永清於海內。辰極既正。匕鬯宜歸。文帝至公。輒拒有司之請。與夷善讓。終推仲父之功。視天下以若遺。曾胸中之不介。歷古無幾。非聖而何。若乃朝夕問安。左右致養。勤而不懈。樂且有餘。宗族皆以孝稱。昆弟未嘗言間。其直也、正人之曲。其質也、安俗之淳。儼若神明。莫之敢犯。坦無城府。亦以易從。富貴不驕。聲色不溺。與人同羽旄之樂。處躬無彫峻之華。賢愚莫逭於聰明。善惡必期於進退。虛徐戒智者之察。隱卹知小人之艱。蓋惟道以是從。誠不聞而亦式。天資至德。備衆美而無得稱。地本元良。在羣情之實所係。何祲象之告變。遽靈儀之上賓。九族爲之痛心。百姓嗟乎無祿。自惟沖幼。夙遭閔凶。頃以眇身。猥承大統。雖太宗大義之及此。實昭考餘休之至然。十二載之于今。無從所怙。萬一分之有答。豈可弗爲。用罄厥圖。莫如攸稱。稽合前世。詢逮羣工。咸謂論以孝思。大者莫如嚴父。求之禮意。卑則不可臨尊。倘徽稱以未加。實大典之有闕。是用自上帝以請命。令元龜而卜辰。將垂萬世之休。奉聯二聖之號。謹遣攝太尉皇伯尚書令左丞相都元帥宗翰、奉玉册玉寶。上尊號曰景宣皇帝。廟號徽宗。三日。以追尊烈考考妣禮成。百僚奉表賀曰。聖子神孫。膺期遹駿。烈考文母。正名垂鴻。爲帝者之大榮。宜臣哉之肯慶。伏惟睿蘊

生知。愛敦終慕。駒馳過隙。嗟日月之不我留。龍飛在天。視富貴之無以樂。欲報之德。不忘於心。故能尊其所尊。可謂孝乎惟孝。爰遵舊典。仰奉徽稱。亦既追王。宜載隆於異數。本爲繼祖。非謂顧其私親。葬循周武以肆遷。事比漢宣而更異。駿奔清廟。贊大禮以告成。鶩集册庭。對宏休而歸美。

天會十四年奉上祖宗謚號

天會十四年八月丙申朔。詔曰。蓋聞積厚者流遠。德隆則報豐。乃古今之達道也。朕仰惟祖先。奕世修德。皇基帝迹。濬發其祥。而徽號未崇。誠爲闕典者。太祖太宗。方經啓恢廓。故不暇給。夫禮、時爲大。惟予紹膺多福。天地底平。大禮尚稽。惕然增懼。追王固聖人之制。然歷代以降。世數不同。亦有昆弟相及者。立大功者。皆極其號。其與百官。羣採故實。以今況古。務求厥衷。更當迹行累功。用節大惠。朕將請於帝。以永無窮之傳。十五日。文武百僚太師宗磐等上議曰。伏以國家肇造區夏。四征弗庭。太祖武元皇帝、受命撥亂。光啓大邦。太宗文烈皇帝、繼志率伐。奮張皇威。原其積德累功。所由來者遠矣。皇帝陛下、聖敬昭孝。光於前人。深惟草創之初。日不暇給。追崇大典。理若有待。爰詔公卿。暨百執事。講求所以報本尊統、貴始尚親者。事體至重。誠非疑聞虛說所得輕議。臣等竊攷書傳所載。有天下者。皆立七廟。三昭嚮明。三穆北向。太祖東向。有虞夏后。皆祖顓頊。殷之玄王。周之后稷。禘所自出。推以配天。功大者建萬世而不祧。親盡者至四世而迭毀。歌舞發揚。薦祼升降。皆有常數。著爲定規。至於加上帝皇之稱。是正祖宗之序。漢魏以來。隋唐

而上。侈或不度。務廣厥先。陋則失中。至貴其近。何以存至公之義。貽百代之規。且禮多爲貴。固前籍之美談。而德厚流光。實本朝之先務。伏惟皇九代祖、廓君人之量、挺御世之姿。虞舜生馮。遷於負夏。太王避狄。邑此岐山。聖姥來歸。天原肇發。皇八代祖、皇七代祖。承家襲慶。裕後垂芳。不求赫赫之名。終大振振之族。皇六代祖、徙居得吉。播種是勤。去暴露獲棟宇之安。釋負戴輿車輿之利。皇五代祖貝勒、英雄邁世。美略濟時。成百里日闢之功。戎車既飭。著五教在寬之訓。人紀肇修。皇高祖太師、質自天成。德爲民望。兼精騎射。往無不摧。始置官師。歸者益衆。皇曾祖太師、威棱震俗。機警絕人。雅善運籌。未嘗衿甲。臨敵愈奮。應變若神。皇曾叔祖太師、道宣知言。智窮博識。始搆經營之力。卒成奄宅之勳。皇曾叔祖太師、機獨運心。公無私物。四方聳動。諸部歸懷。德威雨隆。風俗大定。皇伯祖太師、友于盡愛。國爾惟忠。謀必罔愆。舉無不濟。累代祖妣。婦道警戒。王業艱難。俱殫內助之勞。實著始基之漸。是宜采羣臣之僉議。酌故事以遵行。款帝於郊。稱天以謚。謹案謚法。布義行剛曰景。主義行德曰元。保民耆艾曰明。溫柔聖善曰懿。請上九代祖尊謚曰景元皇帝。廟號始祖。妣曰明懿皇后。中和純備曰德。道德純一曰思。請上皇八代祖尊謚曰德皇帝。妣曰思皇后。好和不爭曰安。好廉自克曰節。請上皇七代祖尊謚曰安皇帝。妣曰節皇后。安民治古曰定。明德有勞曰昭。尊賢讓善曰恭。柔德好衆曰靖。請上皇六代祖尊謚曰定昭皇帝。廟號顯祖。妣曰恭靖皇后。愛民立政曰成。辟土有德曰襄。強毅執政曰威。慈仁和民曰順。請上皇五代祖貝勒尊謚曰成襄皇帝。廟

號昭祖。妣曰威順皇后。愛民好與曰惠。辟土兼國曰桓。明德有勞曰昭。執心決斷曰肅。請上皇高祖太師尊謚曰惠桓皇帝。廟號景祖。妣曰昭肅皇后。大而化之曰聖。剛德克就曰肅。思慮深遠曰翼。一德不懈曰簡。請上皇曾祖太師尊謚曰聖肅皇帝。廟號世祖。妣曰翼簡皇后。申情見貌曰穆。博聞多能曰憲。柔德合衆曰靜。聖善周聞曰宣。請上皇曾叔祖太師尊謚曰穆憲皇帝。廟號肅宗。妣曰靜宣皇后。慈愛忘勞曰孝。執事有制曰平。清白守節曰貞。愛民好與曰惠。請上皇曾叔祖太師尊謚曰孝平皇帝。廟號穆宗。妣曰貞惠皇后。愛民長悌曰恭。一德不懈曰簡。夙夜共事曰敬。小心畏忌曰僖。請上皇伯祖太師尊謚曰恭簡皇帝。廟號康宗。妣曰敬僖皇后。仍請以始祖景元皇帝、景祖惠桓皇帝、世祖聖肅皇帝、太祖武元皇帝、太宗文烈皇帝、爲永永不祧之廟。須廟室告成。涓日備物。奉上寶册。藏於天府。施之罔極。二十一日。熙宗實錄云丙辰。奉上九代祖妣尊謚廟號。是日。百僚上表稱賀。

皇統五年增上太祖尊謚

皇統五年六月三日。詔曰。自古繼體守文之君。必以遵制揚功爲本。乃弘宣於令問。用茂對於先靈。恭惟太祖武元皇帝、玄德昭升。帝心簡在。櫛風沐雨。躬創業之艱難。仗鉞秉麾。拯生民於塗炭。集成大統。垂裕後人。致今日之太平。自睿謀之先定。方廟祐以明崇建。庶可寧神。而謚號之所推尊。尚多遺美。音容如在。夙夜靡遑。蓋禮有貴於沿情。事亦存於師古。爰資率籲。恭議答揚。宜令尚書省集百官五品以上。與禮官

共議。增上謚號。仍詳具典禮以聞。禮官議。自古辨祀。以南北郊太社太稷太廟爲序、若太廟神主。便行製造了畢。即合題尊謚。擇日奉安。恐在郊社之前。於禮未倫。俟築郊兆了畢。擇日奏告昊天上帝皇地祇。次奉安社稷神主及奏告。其次恭造太廟神主。題號奉安入室。以此爲序。元奉敕旨。候到上京行禮。不見元奏目內。有無指定俟修建太廟奉安神主以後行禮。或只於慶元宮奉上謚號。若俟奉安太廟神主禮畢。方奉上謚號册寶。即百官並合法服。兼以皇帝所御殿合立黃麾仗。及殿中省細仗。太廟殿前亦合立黃麾仗。其册寶在路。亦合量設儀仗。若太廟未奉安。只於慶元宮上册寶。即行事及立班官並用常服。及依例量用大小旗、甲騎、門仗官。供奉官引從册寶。綵服。若奉安後發册。即御服通天冠及絳紗袍。若只就慶元宮。即幞頭紅袍。并慶元宮上册寶。即將來題太廟本室神主。便可用新謚。若於太廟先奉安神主。即先題舊謚。及至就本室上册寶。又須改題新謚。有兩節不同。五月九日。擬奏告於太廟。上册寶。竊慮法物樂舞難辦。只於慶元宮上册寶。從之。六月十九日。命禮部尚書翰林承旨宇文虛中撰册文。二十二日。差應奉王競等二員。監看成造册寶。吏部員外郎高鳳庭等二員。監看成造盝匣牀。並沿寶法物。寶用玉。約加上字數。用方四寸以上。五寸以下。册用玉石。依宋會要上尊號制度。與天德貞元制度同。不該簡數。九月二十五日、命太傅左丞相宗弼充大禮使。會寧牧裴滿達攝侍中。奉寶。平章勖攝侍中。讀寶。平章奕攝中書令。奉册。左丞宗憲攝中書令。讀册。以右丞蕭仲恭、參政李德固、攝引寶門下侍郎。同判失盧果、吏部尚

書攝引册中書侍郎。以吏部戶刑工部尚書充舉册寶官。十月三日。奏準奉上尊謚册寶儀。前期。有司供張辰居殿神御牀案。少府監鉤盾署設燎薪於殿庭西南。掘坎於其側。儀鑾司設小次於辰居殿下東廂。又設册寶幄殿於景暉門外東仗舍殿前。司宣徽院量差甲騎、大小旗鼓、門仗官、香輿。自製造册寶所迎奉册寶。奉安於幄殿。行事官、製造官、皆騎馬引從。門下中書侍郎在前。侍中、中書令在後。大禮使又在後。舉舁奉册寶官　官分左右夾侍。以北爲上。皆給人從錦帽衫帶。是日未明。翰林使、太官令丞、鋪設香案酒果供具牲體膳脩於神御前。儀鑾司設皇帝拜褥四。一在阼階上。面西。一在香案南。面北。一在殿上東欄子內。面西。一在燎薪之東。面西。設黃道。自小次至阼階褥位。質明。有司備常行儀仗。駕頭扇筥。常朝官常服騎馬執鞭前導。以北爲上。仍給人從錦帽衫帶。造册寶官、排辦管句官、常服於慶元宮門外立班迎駕。再拜。皇帝自宮中。服靴袍。御馬至景暉門外下馬。步入小次。少頃。御史臺催班。大禮使、行事官、自幄殿奉册寶入正門。置於辰居殿西階下。大禮使歸押班位。閤門使奏班齊。太常卿奏請皇帝行奉上册寶之禮。凡奏請。皆俯伏興。跪。奏畢。就一拜起。宣徽使、太常卿、分引前導。皇帝由黃道升。阼階上面西褥位立。贊請再拜。閤門使臚傳。在位官皆再拜。乃引皇帝由殿上正門入殿。於香案前褥位再拜。上香。又再拜。退稍東。於欄子內面西褥位立定。儀鑾司徹香案前拜褥。設册寶褥位於香案南。舉册舁册官、取册匣子牀。對捧。由西階升。中書侍郎分左右前導。奉册中書令、讀册中書令、並後從。候於褥位。置定。奉册中書令於褥位南再拜。退就殿階上西南

柱外、東面立。讀册官中書令稍前。再拜。舁册官取匣蓋下。寘於西階下册牀。舉册官對舉册。讀册官中書令一拜起。跪搢笏讀。讀畢。就一拜起。又再拜。退立於奉册中書令之次。奉册官進。與中書侍郎、率舉册舁册官。奉册匣由西階下。引從如上儀。複置於册牀。置定。舉寶官以寶盝進。至侍中讀畢。由西階下。復置於牀。皆如册匣之儀。有司徹册寶褥位。復設香案南拜褥。宣徽使、太常卿、導皇帝進就褥位。再拜。上香。上茶。上酒。樂作。三酹酒。樂止。太祝讀祝文。訖。皇帝再拜。復歸阼階褥位。立定。大禮使升殿。於香案南宣徽使處授福酒臺盞。行至皇帝阼階褥位前。宣徽使贊皇帝再拜飲福。閤門臚傳。賜胙。再拜。在位官皆再拜。大禮使跪以酒盞進授皇帝。樂作。飲訖。又再拜。大禮使受酒盞。復以授宣徽使。訖。由西階下。歸押班位。大祝奉祝版。翰林使酌酒。太官令丞量取牲羞。自西階下。置於燎薪之上。文武班皆回班向燎所立。禮官贊請皇帝就望燎位。宣徽使取酒盞臺於翰林使。以進授皇帝。皇帝酹酒於燎薪之上。執事者舉燎。半燎。瘞於坎。宣徽使贊皇帝再拜。閤門喝百官皆再拜。太常卿、宣徽使、前導皇帝歸小次。即御座。簾降。太常卿俯伏興。跪奏。太常卿臣名言。禮畢。百官皆卷班西出。大禮使以下。奉册寶牀。納於慶元宮收掌去處。皇帝進膳於別殿。侍食官取旨。有司轉仗由來路。皇帝便服還內。（部擬・御服如來儀・省改奏便服・）教坊作樂前導。次日。大禮使率百官稱賀。太傅宗弼以下言。伏覩詔書云云。臣等聞帝王之興。法天與道。惟天廣大。孰可測度。取其色。則謂之蒼天。取其氣。則謂之昊天。惟道玄妙。孰可擬議。以其陰陽不測。名之曰神。以其生生不窮。名之曰易。帝

德王功。巍巍蕩蕩。其難名亦猶是也。然國家典禮。有不可已。古之人曰。君子論譔其先祖之美。而明著之後世。故顯揚先祖。所以崇孝也。惟聖人之德。無以加於孝。是以繼緒之君。夙宵惕厲。念燕貽之聖謀。揚丕天之大律。必有典則。以表謚號。稱情爲禮。以時增加。其來尙矣。然歷代之論。互爲異同。或以從簡爲師古。或以增多爲盡美。惟禮經所載聖人格言。有其舉之。莫敢或廢。況前代謚號。旣例有增多。矯而從簡。是爲廢禮。又自漢唐以來。宮室車服之制。朝會燕饗之度。好賜賞賚之數。禮儀文物之飾。有增於古者多矣。何獨於宗廟謚號而必欲從簡哉。尊號。皇帝陛下、紹隆祖服。不忘聿修。遵崇孝之至論。采前王之令典。乃詔百僚。俾之詳議。蓋欲推尊應天廣運之丕圖。揚厲闢國開基之大業。臣等奉詔踧踖。懼無以仰稱聖孝。敢以所聞。稱述萬一。恭維太祖武元皇帝、聖德格天。神功蓋古。遵晦待時。弔民伐罪。定萬全之策。慷慨以誓師。乘百勝之威。談笑而定亂。所攻則下。所取則獲。激揚義烈。撫懷降附。運天下於掌上。攬英雄於彀中。收圖書。立制度。愼刑罰。明爵賞。知人善任使。而賢能爲之用。是以化敵境爲樂土。回亂國爲平世。其施設大略。規模宏遠。與湯武比隆。過高光遠甚。臣等謹集官共議。稽攷經史。參以謚法。竊以道合於天。靈承眷命。謂之應乾肇啓皇圖。傳序正統。謂之興運。剛健文明。光被四表。謂之昭德。拯世利民。底寧區夏。謂之定功。深思遠慮。貫通周達。謂之睿。精義妙物。應變無方。謂之神。恭敬端肅。威而不猛。謂之莊。踐修世德。丕承先志。謂之孝。貴賢親親。慈民愛物。謂之仁。照臨四方。獨見先職。謂之明。充實光輝。廣被弘覆。謂之大。行道化

民。博施濟衆。謂之聖。肅將天威。克定禍亂。謂之武。體仁長善。尊無二上。謂之元。舉此大綱。庶幾髣髴。摹寫
斂述。皆出強名。將以對越在天之神。贊成崇孝之美。稽合廷議。舉無異辭。請增上尊謚曰太祖應乾興運
昭德定功睿神莊孝仁明大聖武元皇帝。謹錄奏聞。伏候敕旨。十九日奉上册寶曰。孝孫嗣皇帝臣名諱、
謹拜手稽首言曰。臣聞自昔繼體守文之君。嗣服重熙累洽之運。念稽圖之緜渺。由祖考之艱勤。則必茂
揚耿光。祗薦大號。豈惟盡臣子奉先之學。亦以答神祇申命之休。故文王肇周室。既以文爲謚。而又謂之
丕顯考、又謂之寧王。武王克定殷邦、既以武爲稱。而又謂之光烈考。又謂之正父。載于大訓。是曰王彝。粤
自遼人不綱。上帝降割。占烏止於誰屋。逐鹿競於中原。塗炭之危。玉石無辨。我太祖武元皇帝、神養時晦、
顧諟天明。以德行仁。勢靡憑於力假。奉辭伐罪。攻不自於我先。方秉鉞以誓師。洎臨津而飲馬。神光赫然。
四燭輝甚朝暾。天塹爲之伏流。坦如平地。故得讐民褫魄。鄰壤歸心。牧野前徒。俄倒戈而自潰。霍邑固守。
望舉鞭而已摧。自是歲冒風霜。躬擐甲冑。其至有如時雨。其攻無復堅城。未踰數載之間。盡取五京之地。
北連六鎮。南界九河。西攝崆峒。東漸溟渤。若遠若近。悉主悉臣。至於圖任親賢。倚如手足。懷服歸附。推以
腹心。有典有則。以垂裕於子孫。無黨無偏。以示公於好惡。惡衣服卑宮室。夏禹之無間然也。不邇聲色。不
殖貨利。成湯之又日新也。治監太清。簡易爲政。羲昊之淳風也。德崇克讓。推授靡私。唐虞之高躅也。若乃
仁恩充被於有截、智慮豫圖於未形。禮義所維。威信所接。卜世之久。與天無窮。臣嗣守丕圖。恪繩遺矩。念

欲報之懷曷已。而追崇之禮未加。想如在之音容。懷弗寧於朝夕。率籲衆志。參稽格言。咸謂道合於天。至謂之元云云。與諡議同。雖地溥天崇。固不容於測度。而涓流塵集。冀少益於高深。臣不勝大願。謹奉玉册玉寶。恭上尊諡曰應乾興運昭德定功睿神莊孝仁明大聖武元皇帝。恭維神用無方。天監在下。察沖人之永慕。歆兆姓之樂推。風馬雲車。俯故宮而暫憩。金文玉篆。揚景鑠於無窮。

皇統五年增上祖宗尊諡

皇統五年閏十一月七日。詔曰。朕聞創業垂統。祖先所以貽燕謀。遵制揚功。後嗣所以恢鴻烈。稽孔聖達孝之說。見武王追尊之文。著在禮經。遂爲永法。我國家千齡應運。累聖重光。造攻始於有遼。基命集於皇祖。比涓吉日。祇薦隆名。天日澂輝。神民慶悅。載念丕圖之永邈。率由奕葉之相承。始於憂勤。寖以光大。在眇躬持守之意。敢專享於有成。推武元尊親之心。想不忘於敬愛。昭茲令聞。屬在此時。宜令尚書。於都堂集文武執事官五品以上。與禮官稽攷前代故事、議增上祖宗尊諡。議定。擇日奏告施行。十五日。太傅宗弼以下。伏惟御札云云。臣等承命忻懌。敢不奉行。恭維尊號。皇帝陛下、聖孝因心。夙夜惟念。既已躬上慶元宮册寶。又推原太祖皇帝聖意。增崇列聖尊諡。以發明重光之緒。合於孔子所稱武王善繼人之志善述人之事。爲孝之達。敬具前代故事。有宋之制。備經諸儒講議。最爲詳悉。其於廟諡。未有天下者。追諡至四字。有天下者。增至十四字。載在史册。足爲明據。恭以列聖創業垂統。以艱難勤儉保國子民。積累百年。

迄成大業。蓋與殷周之興無異。其惇樸純質。崇尚易簡。則與羲軒同風。戡定禍亂。伐罪弔民。無敵於天下。則與湯武比德。至於聖聖傳授。誠實相符。不以尊位爲己私。雖唐虞不能過。既而天命不貳。人神與能。大寶終歸於正統。此又比之唐虞尤爲盡善。是宜對揚王休。勒之琬琰。以垂鴻猷於億世。臣等謹案謚法。參以經典格言。於已定謚號之上。增加字數。悉如故事。始祖景元皇帝、避地他邦。聿來上國。始以聖意斷訟。邦人尊服。至今爲法。宜增上謚曰懿憲景元皇帝。取浸以光大曰懿。創制垂法曰憲之意。德皇帝、生而神異。隱德不曜。宜增上謚曰淵默玄德皇帝。取沈潛用晦曰淵。布德執事曰穆。應眞生神曰玄之意。安皇帝、龍潛修德。恭默無爲。以厚子孫之福。宜增上謚曰和靖慶安皇帝。取不剛不柔曰和。寬樂恭仁曰靖。積善有餘曰慶之意。獻祖定昭皇帝、始立室家。漸成都邑。鳩民化俗。悉本純儉。宜增上謚曰純烈定昭皇帝。取見素抱朴曰純。安民有功曰烈之意。昭祖成襄皇帝、率義爲勇。耀武拓境。好施不吝。宜增上謚曰武惠成襄皇帝。取闢土拓境曰武。愛民好與曰惠之意。景祖惠桓皇帝。聖智英特。肇基帝業。土宇日廣。宜增上謚曰英烈惠桓皇帝。取出類拔萃曰英。聖功廣大曰烈之意。世祖聖肅皇帝、獨運神策。盡平叛亂。威無不加。德無不懷。實始翦遼。以興寶祚。宜增上謚曰神武聖肅皇帝。取聖而不可知曰神。克定禍亂曰武之意。肅宗穆憲皇帝、思慮通達。好謀能斷。宜增上謚曰明睿穆憲皇帝。取獨見先識曰明。思能作聖曰睿之意。穆宗孝平皇帝、法令歸一。恢大洪業。盡服四十七部之衆。宜增上謚曰章順孝平皇帝。取法度大明曰章。慈

和偏服曰順之意。康宗恭簡皇帝、聿修厥德。克勝鄰敵。宜增上謚曰獻敏恭簡皇帝。取聰明睿智曰獻。應事有功曰敏之意。太宗文烈皇帝、持志淵沖。恭承太祖付託之命。乃位宸極。內治外攘。一遵先志。功隆德普。躋民仁壽。翼善傳聖。歸於大公。宜增上謚曰體元應運世德昭功哲惠仁聖文烈皇帝。法天行道曰體元。麻數在躬曰應運。同文王之聿修曰世德。同武王之繼文曰昭功。知人曰哲。安民爲惠。爲天下得人謂之仁。博施濟衆謂之聖。徽宗景宣皇帝、在太祖光有天下之時。位居元嫡。推遜大寶。黃屋非心。誕育聖明。儲祐無極。宜增上謚曰允恭克讓孝德元功佑聖景宣皇帝。誠敬不懈曰允恭。推位不居曰克讓。奉事太祖。先意承志。曰孝德。密贊謀謨。道濟天下。而人無能名。曰元功。誕生聖嗣。傳序正統。曰佑聖。已上廟貌如故。如當聖意。乞降旨有司備禮。差官奏告。應合行事件。候奏告禮畢。檢舉施行。敕旨恭依。十七日奏準。十二月八日九日。行奏告禮。十二月一日。命□□宗本左丞相宗憲、右丞相蕭仲恭、充奏告獻官。於慶元宮奏告始祖康宗。明德宮奏告太宗。慶元宮奏告徽宗。其日未明。於殿上排辦。每位食楪十四。實以茶食菹菜果楪十四。實以果食。以粱米粳飯。又椀二。實以太羹。肉汁也。盤二。其一設以羊牲體二。其一實以豬牲體二。並一生一熟。匙筯各一副。茶盞各一。承以托子。酒盞各三。共承以一盤。酌酒器各一。酌茶器各一。花餅設於食案之前。并果壘。量案長短間設。共設香案一。上置香鑪香合。在殿之中楹間。酒二十銀瓶。第二日酒五瓶。第三日五瓶。在神位之東。酒注四。在酒瓶之側。祝版案在神位之西。獻官拜褥。其一設於香案之南。餘

皆設於神位之前。少府監撅坎於庭中之西南。鉤盾署設燎薪於坎之中。排辦官告備。閤門引百官班入。立庭中北向。次引獻官升殿。上香。再拜。應獻官拜。立班官皆再拜。次引獻官至神位前褥位。一拜跪。持茶酒者以次進至獻官之右。持酹茶酒器者進至獻官之左。獻官酹茶酒。就一拜起。少退立。捧祝版官以祝版進至神位西南。斜向讀祝官。一拜跪。讀祝畢。就一拜起。祝版復歸於案。獻官再拜。祝官退。第一日。以次詣諸位。皆如上儀。獻畢。復歸庭中班。執事者奉祝版及量取牲羞。下置於燎薪上。百官回班望燎。持酒盞者以酒授獻官。酹於燎薪之上。獻官百官皆再拜。半燎。班出。守燎者瘞之。第一日。酹酒十盞。第二日。第三日。各一盞。第一日。羊五豬五。第二第三日。各羊一豬一。並於前一日宰殺。十七日。增上祖宗尊謚。肆赦。制曰。朕聞大一統以居尊。必推功於祖考。交三靈而儲佑。當均慶於臣民。國家敕命惟時。重光奠麗。純德符於軒昊。大功軼於禹湯。肆朕纂承。敢忘駿惠。而廟謚所紀。德美未詳。凜夙夜之靡寧。集臣鄰而博議。謂祖有功而宗有德。雖已祗率於舊章。若敬所尊而愛所親。尚克繼承於先志。肆涓良日。肇舉上儀。神靈居歆。中外胥悅。宜廣配天之澤。永昭凝命之休。可大赦天下。內外中小職官、並與覃恩。於戲。嗣恭德於前人。其無遏佚。得歡心於四海。庶格燕寧。更賴三事宗工。百司庶正。益懋贊襄之意。弼成繼述之功。

大金集禮卷四

追加謚號下

大定三年增上睿宗尊謚

大定十九年奉上孝成皇帝謚號

雜錄天德二年・興聖宮上謚・儀與皇統五年同・兼封遼王事節・故併入雜錄・

大定三年增上睿宗尊謚

大定元年十一月十五日。以追尊皇考妣告於太祖廟。十六日。追册皇考曰簡肅皇帝。廟號睿宗。皇妣蒲察氏、欽慈皇后。皇妣李氏、貞懿皇后。大定二年八月。有司奏請。祖宗尊謚。或十六字。或十四字。或十二字。卽今睿宗皇帝、更合增上尊謚。於升祔前奉册寶。敕旨。準奏增上。十七日。擬奏立德顯仁啓聖廣運文武簡肅一十二字。敕旨。恭依。八月二十四日。差禮部尚書兼翰林承旨王競等四員、造册寶幷沿册寶法物盝匣等。九月一日。命王競撰册文。幷書篆册寶。九月三日。恭奉敕旨。以歲未豐稔。物貴人難。未卽行禮。三年八月一日。奏定十月一日奉上册寶。七日升祔。五日。命戶部侍郎曹望之、兵部郎中韓鐸。提點編排儀

仗。二十五日。命右平章宗憲攝太尉行禮。左平章元宜、左丞翟永固、攝侍中奉寶讀寶。右丞良弼、參政蘇保衡、攝中書令奉册讀册。判宗正同判謀演攝門下侍郎引寶。勸農使案打海、御史大夫李后、攝中書侍郎引册。宣徽使、太常卿各一。舉寶舉册官各二。以四品以上攝充。并差監察二。太常博士七。翰林使二。太官令丞一。舁寶盝官十二。舁册匣官十八。主節一。典儀二。禮直官四。盥洗巾篚官各一。及差禮部尚書。九月二十二日。奏告太廟。有司引唐會典。大中三年。追尊二祖謚號。中書門下奏。皇帝行事。與差官展禮。舊記不同。禮許從宜。不必法古。詔可之。宣政殿遣宰臣奉册赴廟。太常因革禮。大中祥符元年。加上祖宗謚號。於天安殿命太尉奉册赴廟。宋會要。大中祥符五年。加上祖宗謚號。宰臣奏。躬上册禮。復行薦享。慮成煩縟。望詔有司奉行册禮。躬行朝享。從之。本朝皇統五年十月。增上太祖皇帝謚號。於慶元宮辰居殿親行奉上册寶之禮。有此不同。恭奉敕旨。依古禮遣使。以宰相充。皇統五年。辰居殿行禮時。爲車輅儀仗不在會寧府。只用腰輿甲騎旗幟靴袍教坊樂。今擬依因革禮。用黃麾仗法服。樂用登歌。敕旨。宜依。奉册寶或用玉輅金輅。敕旨。用玉輅。睿宗皇帝未經升祔。合無於衍慶宮聖武殿。睿宗本位設神御牀案。或爲太祖御容在崇聖閣。借設正位。敕旨。借設正位。（前三款。八月二十一日奏。）九月二十八日。大安殿置大樂。閱習奉上册寶儀。前一日。自衍慶宮奉迎册寶。於大安殿安置。公服騎馬執鞭。門下中書侍郎在前。侍中中書令次之。太尉又次之。舉舁、奉册、奉寶官、製造官、分左右夾侍。以裏爲上。人從給錦帽衫帶。至通天門下馬步從。入自

正門。由西階升。奉安於幄殿。前二款。並奏過。親授册寶。八月二十五日準奏。太尉行事儀。準呈。行禮日未明三刻。有司各勒所部。整肅儀衛。羣臣集於殿門。行事官各法服。陪位官公服。皇帝自宮中。常服乘輿。侍衛如儀。赴大安殿後更衣幄次。御史臺催班。通事舍人引太尉及羣神就位。主節者皆持節立太尉後。侍中跪奏中嚴。又跪奏外辦。皇帝服通天冠絳紗袍出。太常卿跪奏稱太常卿臣某言。請皇帝行奉上册寶之禮。奏訖。俯伏興。宣徽使分左右前導。皇帝步詣册寶幄次。將至幄次。登歌樂作。至幄次前。北向。宣徽使贊請皇帝再拜。典儀贊在位官再拜。拜訖。奏請皇帝搢圭。承奉設人。三上香。訖。執圭。奏請皇帝再拜。典儀贊在位官再拜。訖。各分班東西序立。奏請皇帝詣稍東褥位。樂止。中書令、中書侍郎、奉引册侍中、門下侍郎、奉引寶。行。登歌樂作。宣徽使贊導皇帝隨册寶。降自西階。登歌樂止。宮縣樂作。至大安殿下。當中褥位。中書令。侍中、奉册寶於皇帝褥位之西。樂止。宣徽使奏請皇帝再拜。典儀贊在位官再拜。拜訖。中書令搢笏奉册匣。宮縣樂作。至皇帝褥位前。俯伏跪。其册牀。前舁至太尉受册褥位之東。奉置訖。執笏俯伏興。退稍西立。東向。太常博士引太尉至褥位。北向立。宣徽使奏請皇帝搢圭。跪捧册。授太尉。太尉搢笏。跪受。訖。執笏。少東立。宣徽使奏請執圭俯伏興。舁册官捧册匣。中書侍郎奉册匣置於册牀。樂止。侍中搢笏奉寶盝。宮縣樂作。至皇帝前褥位前。俯伏跪。其寶牀。先舁至太尉授寶褥位之東。奉置訖。執笏。俯伏興。退稍西立。東向。太常博士引太尉至褥位。北向立。宣徽使奏請皇帝搢圭。跪捧寶盝。授太尉。太尉搢笏。跪受。訖。執笏。少東立。宣徽使奏請執圭俯伏興。舁寶官捧寶盝。門下侍郎奉寶盝置於寶牀。樂止。宣

徽使奏請皇帝再拜。典儀贊在位官再拜。皇帝南向立。宮縣樂作。太常博士引太尉奉册寶出。主節者持節前導。册牀在前。寶牀次之。樂止。中書門下侍郎各導於册寶之前。太尉居其後。至大安門外。太尉以次跪奉册寶於玉輅中。中書侍郎於輅中夾侍。所司迎衛如式。太尉奉册寶訖。步出通天門外。革車用本品鹵簿。導從如儀。鼓吹不振作。俟册寶出大安門。太常卿跪奏。稱太常卿臣某言。禮畢。奏訖。俯伏興。前導皇帝升自東階。登歌樂作。還大安殿後幄次。樂止。侍中跪奏解嚴。乘輿還內。侍衛如來儀。所司承旨放仗。百官赴衍慶宮行禮。次朝百官稱賀。如常儀。前一日。設册寶幄次於聖武殿門外西向。其日質明。太常寺官率所屬於聖武殿設神御牀案。宣徽院排備茶酒果時饌茶食香花等。並如太祖皇帝忌辰排備之數。大樂署設登歌之樂於殿上前楹間稍南北向。迎衛册寶至衍慶宮門外。中書門下侍郎各奉册寶降輅。各置於牀。太尉至門外降車。率中書令以下導從。赴聖武殿門外幄次。奉安如式。其儀仗兵士並退。次引文武百官。各服其服。以次就位。大樂令率工人就位。禮直官亦先就位。應執事者並先入殿庭北向立。禮直官贊再拜。訖。升殿。次引太尉就東階下褥位。西向立。禮直官贊拜。在位官皆再拜。禮直官曰。有司謹具。請行事。禮直官再拜。在位官俱再拜。訖。引太尉詣罍洗盥手。盥洗在殿西階下。升殿。詣神座前。搢笏跪。三上香。樂作。奠茶。奠酒。訖。執笏俯伏興。樂止。太尉再拜。訖。還位少立。次引太尉出。率中書門下侍郎等、奉册寶牀入自殿門。中書令、侍中等、並導從。登歌樂作。册寶牀至殿庭。列於西階之下。樂止。册寶牀承以席褥。太尉以下、各就面北褥

位。立定。禮直官贊拜。在位官俱再拜。訖。太尉率中書令、侍郎、奉冊匣升殿。登歌樂作。至殿上。冊匣置於食案之前。仍設褥位。樂止。次引太尉詣神位前。俯伏跪。稱攝太尉臣某言。謹上加尊謚冊寶。奏訖。俯伏興。稍西立。次引中書令立於冊匣南。舉冊官舉冊。中書令俯伏跪讀冊。訖。俯伏興。中書令奉冊匣降自西階。置於牀。登歌樂作。置訖。樂止。次引侍中、門下侍郎、奉寶盝升殿。樂作。置於食案之前。仍設褥位。樂止。舉寶官舉寶盝。侍中俯伏跪讀寶。訖。俯伏興。侍中奉寶盝降自西階。置於牀。登歌樂作。置訖。樂止。太尉詣殿門外褥位。再拜。訖。太尉而下俱降階。以次就位。禮直官贊拜。在位官皆再拜。以次出。寺官、署官、率拱衛直。舁冊寶牀。置於冊寶殿。各退。左平章元宜等奏。伏奉敕旨。睿宗皇帝、尚多遺美。令尚書省集百官五品以上。與禮官恭議增上謚號者。臣等聞道者以開通濟物爲用。而本於無爲。然道曰希夷。以表域中之大。天者以徧覆包含爲功。而歸於不宰。然天名蒼昊。以彰羣物之祖。且帝王之興也。體道之開通。不露其所以開通之妙。法天之徧覆。不顯其所以徧覆之神。巍巍蕩蕩。固難於擬議推崇矣。然自古伏羲神農舜禹湯武。皆當世尊其功德而稱之。載在典籍。固不誣矣。由是後代繼體之君。能以孝治天下者。爰念祖考規模宏遠。則必有謚冊以光耀萬世。其來尚矣。若增而廣之。亦非溢美。誠孝心欲報之罔極也。可不務乎。聖明仁孝皇帝陛下、永言來孝。祗紹貽謀。思所以鋪張對天之閎休。揚厲無前之偉績者。雖上尊謚。未爲光大。乃詔百僚。使之詳議。臣等奉旨踧踖。懼無以仰副聖意。敢以所聞。稱頌萬一。恭維睿宗皇帝、聰明仁信。恭肅端

莊。有聖德以昭先功。有孫謀而燕翼子。神威不測。廟略無方。而自恭行天罰。於鑠王師。則能討叛柔服。荅四方徯蘇之望。投戈講藝。息馬論道。則能興學校而重賢才。修禮樂而立制度。爲萬世太平之基。其王功帝德。施設大略如此。臣等謹集百官共議。稽諸典禮。參以謚法。竊以睿哲欽明。光宅天下。謂之立德。溫慈和惠。茂育羣生。謂之顯仁。長發其祥。作邦作對。謂之啓聖。燕及皇天。厤數有歸。謂之廣運。修治班制。經緯天地。謂之文。安民和衆。克定禍亂。謂之武。一德不懈。謂之簡。執心決斷。謂之肅。舉此大綱之髣髴。擬諸至德之形容。雖皆出於強名。庶永光於具美。伏請增上尊謚曰睿宗立德顯仁啓聖廣運文武簡肅皇帝。直學士劉仲淵撰。十月一日。奉上尊謚册寶行禮。册曰。臣聞自昔垂訓。後世作範。故父有天下。傳之於子。子有天下。尊歸於父。是以周武克商。始制追王之典。炎劉興漢。方崇太上之名。百王相因。事貴稽古。惟我聖考、佐佑祖宗。取亂攻昧。闢土開基。天戈所麾。畏威而効順。仁澤所被。懷德而歸心。鄰國興徯后之謠。簞食致迎師之奉。遠邇百姓。寧居安業。避焚溺於水火。足衣食於耕桑。皞皞熙熙。蓋數十年於茲矣。臣猥以眇躬。起膺推戴。仰念祖宗之丕緒。俯察黎庶之誠心。君臨萬方。凜若御朽。敬愼伊始。罔敢怠遑。載惟與天同功。流慶有自。衍宗社無疆之福。發本支百世之祥。實我聖考允文允武。克寬克仁。上合天心。下從民欲。天祿淵源之積。匪一日也。爰訪邇臣。博采羣議。咸謂云云。議同。謚舉此大綱。形容具美。僉言既允。祇薦鴻名。顯揚之微。心潛天貺。臣不勝大願。涓擇吉日。遣攝太尉特進平章政事兼太子太師定國公臣完顏宗憲、奉玉册玉寶、

奉尊謚曰立德顯仁啓聖廣運文武簡肅皇帝。廟號睿宗。恭惟謨烈有光。音容如在。俯鑒守成之志。尚貽垂裕之休。典策一新。昭示萬世。

大定十九年奉上孝成皇帝謚號

大定元年十一月十六日。詔曰。朕惟禮莫大於明分。政必先於正名。宜推是是之心。用定尊尊之號。爰申顯命。誕告敷天。前君乃太祖之長孫。受太宗之遺命。嗣膺神器。十有五年。垂拱仰成。委任勳戚。廢齊國以省徭賦。柔宋人而息兵戎。世格泰和。俗躋仁壽。混車書於南北。一尉候於東西。晚雖淫刑。幾於恣意。寃施弟后。戮及良工。虐不及民。事猶可諫。過之至此。古或有焉。右丞相岐國王亮、不務弼諧。反行簒弑。妄加黜廢。抑損徽稱。遠近傷嗟。神人憤怒。天方悔禍。朕乃繼興。受天下之樂推。居域中之有大。將撥亂而反正。務在革非。期事亡以如存。聿思盡禮。宜上謚號曰閔宗武靈皇帝。既復崇於位號。庶少慰於神靈。非眇躬之私言。乃天下之公議。鴻名已正。允孚中外之心。大分斯明。遂絕覬覦之望。庶幾率土。永底丕平。咨爾多方。體予至意。二年四月一日。奏準立別廟。九月二十三日。奏定不入廟不合稱宗。十八年三月十七日。恭奉敕旨。武靈皇帝升祔太廟。五月七日。奏依唐中宗祔廟典故。改易美謚。九月十三日。擬奏唐二十帝謚號。或四字五字。或七字九字。惟宣宗十八字。字數各不同。伏以本朝祖宗尊謚。或十八字。或十四字。或十二字。或四字。今擬增上閔宗尊謚共八字。曰弘基纘武莊靖孝成皇帝。取收齊輿圖。四海會同。是弘基也。懷

柔臣服。五兵不用。是纘武也。謚法。端恪臨民曰莊。恭而鮮言曰靖。叶時肇享曰孝。安民立政曰成之意。仍加謚悼皇后曰悼平皇后。取執事有制曰平之意。敕旨恭依。十二月。奏準來年四月十日。奉上册寶。二十日。帝享升祔。十八年九月十六日。差吏部郎中楊鑄等五員、監製册寶并沿册寶法物盝匣等。與天德貞元尊號册寶制度同。十一月十九日。命禮部尚書張景仁撰謚册文。直學士王彥潛書册篆寶。十九年三月十九日。差兵部侍郎胡碎、同知大興尹王佐、提點編排儀仗。四月二日差吏部尚書天錫、于六日奏告太廟。戶部尚書張仲愈、告本廟。七日。命皇子樞密使趙王攝太尉。左相守道、右相石琚、攝侍中。奉寶讀寶。平章習顯、平章安禮。攝中書令。奉册讀册。左右丞攝門下侍郎。引寶。參政。樞副。攝中書侍郎。引册。太常卿、宣徽使、各一。舉册舉寶官各二。以四品已上攝充。并差太常博士七。典儀、贊者各一。主節一。舁寶盝八。舁册匣十八。承奉人等。十八年十二月一日。奏引唐會要。載宣宗大中三年。追尊順宗憲宗謚號。至日。御宣政殿。降階授玉册於太尉。持節奉册赴太廟。又案五代。周太祖廣順元年。御崇元殿。奉册四廟。服衮冕。降階授册。大定三年。追尊睿宗皇帝禮儀。大安殿前立黃麾仗一千人。應天門外行仗二千人。皇帝服通天冠絳紗袍。隨册寶降自西階。搢圭跪捧册寶授太尉。今擬大安殿行禮。及依唐周典故。降階捧册寶授太尉。所有冠冕儀仗。擬依已行禮例。敕旨。儀仗人數。約量裁減。前三日。習儀於大安殿庭。前一日。百官各於其第清齋。有司於太安殿中間設御座。南向。並設東西房於左右。又於殿後設更衣幄次。又於西副階上設藉册寶褥位。

大定三年儀．於殿中間設冊寶幄次．其日有司設迎衛冊寶黃麾仗．用一千人．及載冊寶玉輅．并設大尉鹵簿．係儀仗內人數．於應天門外立仗．用六百人．又於庭中設太尉褥位．於寶官班前近東稍北設授冊寶褥位於南向、設太尉受冊寶褥位於皇帝褥位之南．北向．設藉冊寶褥位五．其二在授冊寶褥位之西．其一在前．其二在太尉受冊寶褥位之東．大樂署陳登歌之樂於殿上．設宮縣庭中．迎冊寶儀內人從．二品已上四人．三品已下二人．餘與大定三年同．奉上冊百儀．四月五日宣徽院奏過．據合用玉輅．只用象輅．親授儀與大定三年不同．故復備錄．其日未明三刻．諸衛各勒所部．列仗如儀．百官集於殿門．行事官并陪位官并法服．皇帝自宮中常服乘輿．赴大安殿後更衣幄次．通事舍人引太尉及百官立班定．主節者持節立太尉後．宣徽使跪奏中嚴．又跪奏外辦．皇帝服通天冠絳紗袍以出．曲直華蓋．侍衛警蹕．如常儀．太常卿跪奏稱太常卿臣某言．請皇帝行奉上冊寶之禮．奏訖．俯伏興．凡跪奏準此．與宣徽使分左右前導．皇帝出自東房．登歌樂作．即御座南向．樂止．典儀贊應在位官皆再拜．班首出班起居訖．再拜．各分班東西序立．中書令、中書侍郎、奉引冊．侍中、門下侍郎、奉引寶．前行．登歌樂作．宣徽使奏請皇帝降座．隨冊寶降自西階．登歌樂止．宮縣樂作．至殿下當中褥位立．中書令、侍中、奉冊寶於皇帝褥位之西．樂止．中書令搢笏奉冊匣．宮縣樂作．其冊牀先舁至太尉受冊褥位之東．至皇帝褥位前．俯伏跪．奉置訖．執笏俯伏興．退稍西立．東向．太常博士引太尉至褥位．北向立．宣徽使奏請．皇帝搢圭．設承奉人．捧冊授太尉．搢笏．跪受訖．執笏．少東立．宣徽使奏請執圭．舁冊官捧冊匣．中書侍郎奉冊匣．置於牀．樂止、侍中搢笏奉寶盝．宮縣樂作．其寶牀先舁至太尉受寶褥位之東．至皇帝褥位前．

俯伏跪。奉置訖。執笏。俯伏興。退稍西立。東向。太常博士又引太尉至褥位。北向立。宣徽使奏請。皇帝搢圭。捧寶盝。授太尉。太尉搢笏。跪受。訖。執笏。少東立。宣徽使奏請執圭。舁捧官捧寶盝。門下侍郎奉寶盝於牀。樂止。皇帝奉册寶訖。南向立。宮縣樂作。太常博士引太尉奉册出。主節者持節前導。册牀在前。寶牀次之。出門。樂止。中書門下侍郎各導於前。太尉居其後。至殿門外。太尉以次跪奉册寶。升於輅中。中書侍郎輅中夾侍。所司迎衛如式。太尉步出應天門外。革車本品鹵簿。導從如儀。鼓吹不作。太常卿跪奏稱太常卿臣某言。禮畢。導皇帝升自東階。登歌樂作。皇帝入自西房。還幄次。樂止。宣徽使奏解嚴。乘輿還內。侍衛如來儀。百官赴廟行禮。前一日。有司設册寶幄次於廟門外稍西。東向。大定三年儀。聖武殿門外西向。香案之前。大定三年儀。作食案之前。餘同。十八年十一月十九日。尚書省奏。近奉聖旨云云。臣等伏以唐虞而下。方策所書。其善政流風。茂德大業。靡不揄揚於可久。豈或湮滅而失傳。庶幾見萬世無疆之休。固亦取百代常行之法。恭維尊號。皇帝陛下。立愛自親。所以風四海。揚功遵制。所以定羣心。因正名順事之宜。協大公至正之誼。臣等竊以武靈皇帝、作其即位。幾十五年。時和歲豐。遠安邇肅。先時以河南之地畀諸齊人。使之牧養。而不能仰體朝廷分命之意。乃煩政重賦。民不克堪。肆命黜廢。市不易廛。兵不血刃。而又餘宋假息江淮。王師薄伐。無閡歲以其籲哀請命。乃加封册。歲時朝貢。懋明臣禮。以致獻歌儒館。偃伯靈臺。至於軍國大政。親賢並用、垂拱仰成。威儀可仰。尊嚴若神。俶立七廟。尊事祖宗。應侯順德。致治之隆。班班可紀。臣等謹集百官共議。稽諸

典禮。參以謚法。夫受祖宗付託之重。伊濯厥公。如日之升。如月之恆。不曰弘基乎、絀齊臣宋。兵不復用。四海混同。不曰纘武乎。臨民端恪。莊也。恭而鮮言。靖也。協時肇禋。孝也。政立民安。成也。慈因節惠。用極推尊。伏請增上尊謚曰弘基纘武莊靖孝成皇帝。敕旨恭依。（吏部侍郎鄭子冊撰。）十九年四月十日。奉上冊寶行禮。冊曰。惟年月日。嗣皇帝臣。（御名）仰惟太祖武元皇帝、命於帝庭。神武撥亂。用肇造我區夏。顧命之際。聖子咸在。舍弗以立。舉天下大器。授之太宗文烈皇帝。暨天會末命。亦弗敢弭忘。曰茲先皇令德。光昭則能賢。乃簡畀世嫡神孫。丕承基緒。十有五年。德厚功著。厥初封建齊人大河之南。俾顓綏靖。乃罔念付託。以率割爲政。彼民大弗克堪。且勸我戍守、無有寧歲。尙安用而國。肆命廢黜。於是西諭熙洮。東極海泗。南則唐鄧。咸歸我輿圖。事不貳適。休烈增光於先朝。茲不曰弘基乎。廢宋之餘。假息江表。我伐再張。莫不震疊。至籲哀請命。稱臣底屬。乃班師振旅、柔服以示懷。錫之封冊。歲底厥貢。七德具備。茲不曰纘武乎。垂拱仰成于懿親宗公。穆穆皇皇。尊嚴若神。莊矣。黜華尙質。玄默不言。如天之行四時。靖矣。若稽古假有廟。尊祖敬宗。寅念祀事。孝矣。綏萬邦。屢豐年。惟民其康乂。成矣。豈圖遘閔。永懷盡傷。以迄於今。惟冲人繩其祖武。蒸蒸業業。思所以駿惠。顧立愛立敬。有尊有先。莫重於宗廟之享。竊惟公則生明。名正則言順。自非推本武元文烈以大義至公相傳授之意。用鋪張揚厲天眷皇統之閎休偉績。則何以對越二聖在天之靈。雪神孫無窮之遺憾哉。不勝大願。謹遣攝太尉臣某、奉冊上尊謚曰弘基纘武莊靖孝成皇帝。廟號閔宗。伏惟神靈

格思。膺是典册。頓首頓首謹言。上册寶升附禮畢。四月□日。制日。立愛立敬。必自於家邦。有尊有先。莫嚴於宗廟。仰惟武元之克讓。珍圖傳授於太宗。迨及文烈之能賢。神器復歸於皇統。混一彼四海。惟十有五年。既示德以威懷。乃仰成而垂拱。行不言之教以御下。永惟則之思而奉先。政允若茲。世克用乂。竟晚年無及民之過失。在大臣當戮力以扶持。而海陵王包藏禍心。自行攘取。廢黜徽號。輒加惡名。茲遺閔於不虞。實無窮之遺憾。朕丕承聖緒。敢忘推本於祖宗。上念神孫。正可序升爲昭穆。遷自別寢。躋於太宮。顯謚鴻名。稽禮文而節惠。至公大義。式下士以咸孚。今已奉上尊謚曰弘基纘武莊靖孝成皇帝。廟號閔宗。升祔禘享禮畢。於戲。名言之行。可以興禮樂。孝弟之至。可以通神明。洪惟茲事之成。實曰無疆之美。咨爾率土。體予至懷。

大定二十六年。奉敕旨。閔宗廟號。仰商量定了奏知。太常寺檢討到。三代制禮。祖宗不遷之廟。蓋謂有功有德者。東漢稍變古禮。至後魏及唐以來。竝以此爲廟號。未有踐祚而不祖宗先王者。近代循用此禮。其意本以推美爲先。故並用謚法中美字。如後魏太祖、世祖、顯祖、肅宗、敬宗。唐中宗、憲宗、敬宗、昭宗、梁太祖。後唐莊宗。皆不善終。其廟號亦用美謚。別無用哀閔等字者。謹案謚法。在官遭難曰閔。使民悲傷曰閔。雖非所指所行過惡。然終非謚號之美者。伏以閔宗皇帝在位十五年。任賢仰成。法度修舉。黜齊服宋。民物安和。晚年雖稍有過差。害不及民。斷自宸衷。遷祔太廟。重加以美謚。而廟號仍舊未改。今既恭奉敕旨商

量。議竊以宗者、尊也。謂有德可尊。既稱爲宗。而閔字似未相應。擬別定廟號。以仰副聖明之善意。兼自古無加謚改題之禮。至唐高宗以後。屢追加祖宗之謚。然亦不改册文。但有改題神主之例。近世改謚加謚。並改造册寶。俟奏告畢納于廟。或因改葬則置於陵。亦有不改題神主但告廟者。參詳。謚册謚寶。古禮當奉置於陵。唐之加謚祖宗。以山陵既固。所以不改册文。止告廟改題神主。近世加謚加謚。皆改造册寶。亦以不可啓陵。遂置册寶殿。今來擬改廟號。若依唐典故。止告廟改題。不行改造册寶。緣更改廟號。與唐之加謚不同。兼卽今閔宗册寶見在册寶殿。若更改。別無窒礙。兼以閔字未宜。別行改定。亦難卻不改神主。將來如蒙奏定。合行更改。卽當別刻玉寶。更換册內閔字。及就舊改題。差官奏告太廟。并告閔宗本室。遷奉神主入幄次。改題訖。奉置於室。禮畢。以改造册寶奉置册寶殿。今擬下項字。

襄　闢土有德曰襄。執心克剛曰襄。

威　蠻夷率服曰威。猛以強果曰威。

敬　齊莊中正曰敬。衆方克就曰敬。

定　安民法古曰定。

桓　辟土服遠曰桓。

烈　安民有功曰烈。

熙　允釐庶績曰熙。

二十七年二月七日。開具熙襄敬三字。奏奉敕旨。恭用熙字。三月八日。太常寺檢討到通典唐代宗祔廟儀。題神主官就褥。題云。代宗睿文孝武皇帝神主。又檢討得近代題神主儀。亦同。又唐書德宗紀。載顏眞卿奏列聖謚號字繁。請以初謚爲定。兵部侍郎袁傪妄奏議云。陵廟玉册已刻。不可更改。而不知玉册皆刻初謚而已。蓋當年雖屢加謚號。不曾更造玉册前來。爲是太廟神主。合題寫號謚。此上擬定。若奏改訖。閔宗卽合於神主改題。并別刻玉寶。換玉簡一枚。及有奏告等禮數。合再契勘得閔宗神主。當元止是題訖尊謚。不曾題寫閔宗二字。寶文內亦無二字。看詳若爲依上項典。故合題廟號。便擬改添新字。緣神主奉安後。依典禮不當輕有改作。兼照勘天德二年奉安題神主文卷。亦止云某皇帝神主。見得并不曾題寫祖宗字。亦合一體不須改題。兼寶文無閔宗字。更不須改造。外册簡一枚。雖有閔字。緣照得唐禮。增加宗謚。亦不改造玉册。兼今來既不改題造寶。其册簡一枚。亦無須合易換之禮。擬止差官奏告太廟并本室。仍以新改廟號遍下。隨處通知。四月一日。奏稟。元奉上閔宗尊謚玉册上。雖有閔字。緣照得唐禮。增加祖宗尊謚。不曾改造玉册。擬止差官奏告太廟閔宗本室。仍以新改廟號遍下。隨處照會施行。從之。宣付工部。郭邦傑四月十一日奏告。

大定二十年三月。有司奏請景宣皇帝於閔宗時追謚。至隆二年四月。海陵庶人批劄贈太師。追封遼王。大定二年十二月。敕旨以舊謚景宣皇帝爲號。今來閔宗雖已升祔太廟。擬依舊謚景宣皇帝爲號。從之。天德元年十二月。詔尚書省集百官議上父謚。百官請謚曰憲古宏道文昭武烈章孝睿明。廟號德宗。二年正月。興聖宮行禮。以太師勛充奉册寶大禮使。其奉寶讀寶侍中。引寶門下侍郎。奉册讀册中書令。引册中書侍郎。以宰執攝舉寶舉册官。以吏禮兵刑部尚書充。仍差官告廟。如皇統五年親奉册寶之儀。大定二年四月九日。有司擬用原謚、最下一字稱明皇帝。奉敕旨改爲明肅皇帝。十九年四月。閔宗既升祔。二十一年正月。詔貶海陵庶人。二十二年四月。皇太子上書。以謂海陵庶人。昔相閔宗。無匡救之益。乃伺其間隙。肆行大逆。盜據神器。十有二年。罪惡貫盈。天所剿絕。其父明肅、豈可使之猶竊帝尊之名。仰惟祖宗之神靈在天。而其子海陵、親弑太祖之世嫡閔宗。且屠滅太宗之孫。靡有孑遺。若明肅之有知。未必以其僞號爲榮。海陵既正大逆之罪。義當緣坐。況於封爵。今猶存其帝號者。不過以明肅勳親之故。且其已死。不與於海陵之亂。故特忍而存之。莫若重宗廟。尊朝廷。以正上下名分。削去明肅帝號。止從舊封。庶乎宗廟朝廷之禮。一舉而兩得。敕旨付尚書省。尋與禮官集議。十一日。擬奏海陵既廢爲庶人。其父母尚存帝后之號。委是名分僭差。今擬改封皇伯太師遼王。據衍慶宮舊容擬改畫服色。遷出順陵。改名爲墓。從之。十五日。詔天下。大定二年四月。有司以岐國、爵號。不是追封名稱。擬降封海陵郡王。謚曰煬。逆天虐民曰煬。并

具隋煬帝、齊鬱林王、東昏侯、宋蒼梧王、魏邵陵縣公、高貴鄉公故事奏聞。從之。二十年十二月九日。擬奏。閔宗已升祔。緣海陵庶人、係弒逆之人。大定二年降封。蓋當時有司止是比附前代帝王失道被廢降封故事。初不曾正弒逆之罪。又葬所與閔宗同一兆域。并海陵庶人所生母尙有慈獻皇后名稱。俱爲未當。檢討到晉惠帝爲司馬倫所廢。倫遂簒位。尋爲齊王冏等所討。惠帝反正。誅倫。仍廢爲庶人。宋文帝爲子劭所弒。孝武討劭。劭伏誅。暴屍於市。又宋武帝張夫人生少帝。卽位。尊爲皇太后。少帝失道。廢爲營陽王。後拜爲營陽國太妃。倫以嘗簒位。廢爲庶人。海陵庶人弒逆。尤不當有王爵之封。劭以弒逆。暴屍於市。其海陵庶人。不當與閔宗同一兆域。亦不當在諸王塋域之內外。宋少帝初非簒弒。以失道被廢。其母太后之稱。猶加追奪。況海陵庶人、其所生母慈獻皇后之稱。合行追改。敕旨。仰再檢討其葬所。改遷於山陵兆域之外。復奏定以海陵庶人爲名。二十一年正月九日。詔諭天下。大定四年二月六日。批降禮官引宋事實。眞宗謚號有文明武定字。詔改武定軍額。并文明殿學士爲紫宸殿學士。今來官民名稱。及州軍縣鎭官司名額。犯睿宗皇帝尊謚內連用兩字者。並迴避。并八月五日批降。始祖以下帝后尊謚內相連兩字。亦合迴避。九年八月批降。武元正、連姓及下一字。犯太祖尊謚二字。亦迴避。

大金集禮卷五

皇太后皇后

天會十三年尊奉兩宮太皇太后

天德二年尊奉永壽永寧宮

皇統元年册皇后

天德二年册徒單氏

雜錄

天會十三年尊奉兩宮太皇太后

天會十三年九月八日。敕內外文武百僚等。朕席祖宗二聖之休德。託於士民君王之上。涉道日淺。罔知攸濟。方賴母儀自家之化。成孚王道。而兩宮之號。未極其崇。朕用惕然。夫推親親以顯尊尊。古之制也。雖日殫四海之養。而名稱未正。尊尊如何。宜率舊章。用資孝治。太祖皇帝皇后紇石烈氏、太宗皇帝皇后唐括氏、皆位冠六宮。屬尊一體。在均厥禮。奉正鴻名。並尊曰太皇太后。第當別之以宮。如長信宮故事。俟諒

陰期畢。有司擇日奉册具禮施行。布告中外。咸使聞知。

天德二年尊奉永壽永寧宮

天德二年正月。詔有司擇日奉册唐殷國妃、岐國太妃。仍別建宮名。合行典禮。禮官檢詳條具以聞。差禮部外郎王競等三員、監看成造册寶印幷法物。禮部郎中胡礪等三員、監看成造匣盝牀殿牌額等。命直學士劉長言撰册文。禮部員外郎王競書篆册寶命。太師勛、太尉裴滿等、充奉册太尉太保。宗本右丞同古辯、充奉寶司徒。外讀册中書令、引册中書侍郎。讀寶侍中、引寶門下侍郎、各二員。舉册舉寶官各四員。以三品已上攝充。幷差舁册匣官各十八員。舁寶盝官各十二員。主當內侍二員。及宣徽使、通事舍人、太常博士等。正月二十五日。行禮。十七日。擬稟。合行禮儀準外。褘衣大樂不用。册寶法物二副階玉册每副五十餘一十條。褾充首四片上面畫捧册神農四十條。充寫册文鐫字貼金寶檢斗座並用金寶用盤螭紐紐下鈒水地四面鈒雲鳳伴寶玉鐶用朱組大綾綬一條半幅長八尺梅紅綾明金盤雲鳳（案自册寶法物二副至此文多脫誤。）册寶匣盝牀行馬等。普用朱漆鈒鳳。帕褥法物等。並依已行制度。皇太后於典禮合服褘衣若服褘衣。皇帝合服通天冠絳紗袍。樂用大樂。百官衣服亦合依古。竊恐難迭。擬止服拜天之服。皇帝服靴袍。樂用教坊。百官公裳。其日質明。有司各具繖扇侍衛如儀。及兵部約量差軍兵。幷文武百官詣兩宮迎請引導。（前導官繖扇侍衛從人彩帽。）皇太后入內。並赴受册殿。入御幄。侍衛如式。次奉册太尉等、俱以册置於案。（引册官押舉册官並先入。立

於殿西階下。奉寶司徒等、俱以寶置於案。引寶官押寶舉寶官並先入。立於殿西階下。皆盛以匣。覆以帕。詣別殿門外幄次。教坊提點、率教坊入。侍衛官各就列、皇帝常服乘輿。至別殿後幄次。通事舍人引宣徽使版奏中嚴。復位。少頃。又奏外辦。幄簾卷。教坊樂作。扇合。兩宮皇太后出自後幄。幷卽御座南向。扇開。樂止。分左右少退。通事舍人引文武百寮班左入。依品重行西向立定。通事舍人喝起居。班依常朝例起居。七拜。訖。引文武百寮班分東西相向立。通事舍人、太常博士、贊引太常卿前導。押册官押册而行、奉册太尉、讀册中書令、舉册官等、以次從之。凡太尉司徒行。並通事舍人太常博士贊引。次押寶官押寶而行。奉寶司徒、讀寶侍中、舉寶官等、以次從之。俱自正門入。教坊樂作。至殿庭西階下少東。北向。於褥位少置。樂止。册北寶南。其册函蓋先去。置於册牀上。通事舍人、太常博士、贊引太常卿前導。押册官押册升。樂作。奉册太尉等從之。進至兩宮皇太后座前褥位。樂止。兩宮册寶。齊上齊讀。舉册官夾侍。奉册太尉各搢笏北向跪。俯伏興。退立。讀册中書令俱進向册前跪奏。稱攝中書令具官臣某謹讀册。舉册官單跪對舉。押册官並先退。復西階下東向立。中書令各搢笏。讀訖。執笏俯伏興。搢笏捧册。興於位。東迴。册函北向。並進。跪置於御座前褥位。訖。中書令、舉册官。俱降還位。奉册太尉並降階。東向以俟。押寶官押寶升。樂作。其寶函蓋先去。置於階上。寶牀上。奉寶司徒等從之。進至兩宮皇太后座前褥位。樂止。奉寶官夾侍。奉寶司徒各搢笏北向跪。俯伏興。退立。讀寶。侍中俱進當寶前跪奏。稱攝侍中具官臣某謹讀寶。舉寶官單跪對舉。押寶官並先退。復西階下東向立。侍中各搢笏。讀訖。執笏俯伏興。搢笏捧寶。興於位。東迴。寶函北向。並進。跪置於御座前褥位。册之南。通事舍

人、太常博士、贊引太尉、司徒、以次應行事官。俱降自西階。復本班。斂立。宣徽使一員、詣皇帝御幄前俯伏跪奏。具官臣某、謹請皇帝詣兩宮皇太后前行稱賀之禮。本部擬。俟皇太后並升座。即奏請皇帝於殿上稍南。西向侍立。至讀册寶訖。奏請行稱賀之禮。殿上奏請不跪。俯伏興。凡奏請準此。贊引皇帝再拜。訖。又奏請北向跪賀。曰嗣皇帝臣某言云云。俯伏興。又再拜。訖。又奏請皇帝少立。內侍承旨退。西向稱兩宮皇太后旨。云云。皇帝再拜。宣徽使前引皇帝歸幄。乘輿還內。侍衛如來儀。應階下文武百寮重行立定。通事舍人喝拜。在位皆再拜。通事舍人引太師詣西階升。俯伏跪奏。稱文武百寮具官臣某等稽首言。皇太后殿下、顯對册儀。永安帝養。仰祈福壽。與天同休。賀訖。俯伏興。降自西階。復位。立定。通事舍人喝拜。在位官皆再拜舞蹈。三稱萬歲。又再拜。訖。宣徽使升自東階。取旨退。臨階西向。稱兩宮皇太后旨。通事舍人喝拜。在位官皆再拜。訖。宣曰。公等忠敬盡心。推崇協力。膺茲令典。感愧良深。宣訖。還位。通事舍人喝謝宣諭拜。在位官皆再拜舞蹈。三稱萬歲。又再拜。訖。通事舍人分引應北向官各分班東西。立定。宣徽使升自東階。奏稱具官臣等言禮畢。降還位。扇合。皇太后並興。教坊樂作。降座。還殿後幄。次扇開。樂止。通事舍人引宣徽使奏解嚴。中書侍郎等各帥捧册牀官升殿。跪捧册。並置於牀。次門下侍郎等各帥捧寶牀官升殿。跪捧寶。並置於牀。訖。通事舍人引詣東上閤門投進所司文武百寮。以次出。皇太后常服乘輿。各還本宮。引導如來儀。文武百寮詣東上閤門拜表賀皇帝。訖。部元呈有謁廟、不見施行。禮畢。各赴本宮。受內外命婦稱賀。所司預於殿內設皇太后御座。司賓引內外命婦。於殿庭北向。依序立

定。尙儀奏請。皇太后常服卽座。司贊曰再拜。命婦皆再拜。訖。司賓引班首詣西階升。跪賀稱妾某氏等言。伏惟皇太后殿下、天資聖善。昭受鴻名。凡在照臨。不勝欣抃。言訖。起降階復位。司贊曰再拜。內外命婦皆再拜。尙宮承旨。降自西階。於命婦之北、東面稱皇太后旨。司贊曰再拜。在位者皆再拜。訖。宣答曰。膺茲典儀。感愧良深。司贊曰再拜。在位者皆再拜。訖。退赴列。殿賀皇帝。亦如賀太后之儀。惟不致詞。不宣答。（司賓、司贊、尙儀、尙功等、擬用知禮內侍人等充。如無。用閤門。）

皇統元年册皇后

天眷元年十二月二十五日。命貴妃裴滿氏爲皇后。制曰。易基乾坤。以大陰陽之統。詩始夫婦。乃先后妃之風。故三代之令王。謹六宮之內職。況承宗廟。儷辰極以居尊。用正人倫。揭母儀於無外。事所繫者甚重。道相須而後成。非朕敢私。自天作配。猗歟誰氏。迺茂徽音。若稽舊章。誕布寵命。貴妃裴滿氏、慶鍾戚里。教肄公宮。夢月方娠。生而固異。俔天之妹。卜則允臧。爰用聘於先朝。乃來嬪於初載。禮肅舅姑之奉。訓無師傅之違。道著家人。名膺邦媛。逮予宅統。率履在中。承祀孔寅。睦親克孝。蹈貞賢之警戒。知臣下之勤勞。纘女惟行。輔服不逮。居軒后四星之列。貴則益恭。在周官六服之儀。缺然未講。宜蠲吉旦。正位長秋。於戲。爲望甚尊。有同乎天地。流風自近。以至於家邦。言雖戒於閨踰。令莫捷於身正。恩宜逮下。志務求賢。非儉德不能懲奢泰之風。去私謁可以贊正直之道。愼終如始。允孚于休。皇統元年正月二十一日。習發册及功

成殿儀。二十二日。行册禮。攝行事官、就用初十日上尊號員數。并行禮內外命婦。奏定三品以上次室封號。二十八日。皇后謁祖廟。册文。皇帝若曰。夫地承天而效法。所以合德無疆。月迦日而生明。故能容光必照。是以有國有家者。必選立嘉配、以上承宗廟、而降德於臣民。古今一也。我國家累聖重光。開基垂統。用端命於上帝。亦惟內德相繼。匹休姜任。燕謀所依。敢忘紹述。咨爾裴滿氏、柔惠端淑。得於天成。發慶鍾祥。世有顯聞。自越初載。來嬪潛邸。笄珈紃組。率履無違。逮朕纂服。章明婦順。表率勤劬。陰教修明。雖已崇建位號。而典册未舉。朕意歉然。今遣太尉裴滿胡達、攝司徒昂、持節授爾册寶。副褘重翟。宏賁用光。備物充庭。一遵古禮。朕惟王業所基。率由內治。和睦自中。化馳如神。爾克勤。人用弗敢弃日。爾克儉。人用弗敢崇侈。爾克正。人用弗敢迂乃心倚乃身。勉思其終。惟愼乃濟。天其申命於我家。爾亦永膺多福。豈不韙歟。攝行事官、各與恩賜。總領册禮太師宗幹、金一百五十兩。銀絹三百兩疋。段子五十。册使太尉胡達、金一百兩。銀絹二百兩疋。段子二十。以次中書令、司徒、侍中、至於贊者、主節、大樂令、協律令。各有差。

天德二年册徒單氏

天德二年九月二十一日。詔册惠妃徒單氏。令有司擇日備禮施行。（詔書下禮部。至册禮畢。十月十一日遍下。）差待制王競等三員、監看鐫篆册寶并法物。兵部郎中劉仲延等三員、監看成造匣盝牀等。命侍讀劉長言撰册文。王競書册篆寶。命禮部尚書宗安。十月七日。告天地。特進按打海告宗廟。各差引贊行禮太常博士、通事舍人、

并讀祝官一員。五禮精義云：冊命大事，先告天地宗廟，示不敢自專，社稷地祇之屬，不必皆告。冊使太尉、以正員充。副使司徒、以左相思忠攝。侍中三。一奏中嚴外辦，一承旨，一奉寶，讀寶，進入內。中書令一。奉冊，讀冊，進入內。門下侍郎三。一引寶兼進入內，二奉節。中書侍郎一。引冊兼進入內。宣徽使、禮儀使、吏部禮部侍郎各一。舉冊中書舍人、舉寶給事中、各二。捧冊捧寶官各四。並宰執以次攝充。差引贊行禮九員。冊使、副使、讀冊、讀寶、引冊、引寶、兩奉節、禮儀使。舁寶盝官十二。舁冊匣官十八。大樂令、協律郎、主節二。閤門使、典儀、司贊一。符寶官八。通事舍人十。贊者二。閤門內侍局十月九日勤政殿發冊。泰和殿受冊。并命婦賀儀。九月二十七日稟過。前一日。儀鸞司設坐勤政殿南向。設羣臣次於朝堂。大樂令展宮縣於殿庭。設協律郎舉麾位於樂縣西北。東向。閤門設百官班位於庭。並如常朝之儀。又設典儀位於班位之東北。贊者二人在南少退。俱西向。設冊使副位於殿門外之東。又設冊使副受命位於百官班前。又設冊寶幄次二於殿後東廂。俱南向。前一日。尚書工部奉冊寶進入。其日。諸衛勒所部。略列黃麾細仗於庭。用前六部。攝官七十一員。擎執六百七十八人。符寶郎奉八寶置於左右。吏部侍郎奉冊。禮部侍郎奉寶匣。皆置於牀。訖。出就門外班。大樂令、協律郎、樂工、典儀、贊者、各入就位。羣官等依時刻集朝堂。俱就次。各服朝服。侍中約刻版奏請中嚴。通事舍人引羣官入就於庭。東西相向立。以北爲上。又引冊使副立於東偏門西向。門下侍郎引主節奉節立於殿下東廊橫階道北。中書令、中書侍郎。帥舉捧冊官奉冊牀立於節南。侍中、門下侍郎、帥舉捧寶官奉寶牀立於冊牀之南。俱西向。侍中版奏外辦。殿上索扇。協律郎舉麾。宮縣奏曲。皇帝服通天冠絳紗袍。出自東房。曲直華蓋。警蹕侍衛。如

常儀。卽座南向坐。簾卷。樂止。通事舍人引册使副入。宮縣奏曲。使副就受命位。侍中、中書令、門下侍郎、中書侍郎、舉捧官、依舊西向立。羣臣合班橫行北面。如常朝之儀。立定。典儀曰再拜。贊者承傳。班首已下。羣官在位者。皆再拜。班首問起居。又再拜。閤門官引攝侍中出班承制。降詣使副東北。西面稱有制。使副稍前。鞠躬再拜。攝侍中宣制曰。命公等持節授后册寶。宣制訖。又俱再拜。侍中還班。門下侍郎引主節詣册使所。主節以節授門下侍郎。門下侍郎執節。面西授太尉。太尉受付主節。主節立於使副之左右。門下侍郎退還班位。中書侍郎引册牀。門下侍郎引寶牀。立於册使東北。面西。以次授與太尉。太尉皆捧受。册牀置於北。寶牀置於南。侍中、中書令、禮儀使、舉捧册寶官。及舁牀者、退於東西塼道之左右。相向立。門下侍郎、中書侍郎、退還班位。典儀曰再拜。贊者承傳。羣官在位者皆再拜。羣官拜訖。分班歸東西相向立。舉捧舁册寶牀者進。册牀先行。讀册官次之。寶牀次行。讀寶官次之。舉捧官各分左右。通事舍人引册使隨之以行。持節者前導。太尉初行。宮縣樂作。出殿門。樂止。攝侍中出班升殿。奏侍中臣言禮畢。殿上索扇。簾降。宮縣奏曲。降。入自東房。樂止。通事舍人引羣官在位者以次出。俟太尉司徒復命。禮畢。還內。先是。有司預設太尉司徒本品革車鹵簿於門外。至殿門左右排列。俟使副出。鼓吹振作。鹵簿依本品合得人數。如無鹵簿鼓吹。卽代以錦衣人從。禮儀使、舉捧官、執節者、并擡舁人、以册寶少駐於泰和門。太尉、司徒、及讀册寶官、暫歸幕次、內侍閤門引入泰和殿。俟至殿下位。鼓吹止。有司宿供張。太和殿設皇后座於扆前。殿上垂簾。又設東西房於座之左右

稍北、又設受册位於殿庭西階之南。東向。又設內命婦次於殿之左右。大樂令設宮縣於庭。協律郎設舉麾位於殿上。又設册寶次於門外。又設行事官次於門左右。又設外命婦次於門之內。其日。諸衛於殿門外略設黃麾細仗。用後六部・攝官三十六員・擎執三百二十二人・ 有司設二步障於殿之西階簾前。設扇。左右各十。紅繖一。在西階欄子外。又設舉册寶案位於使副之前。北向。又設宣徽使位於北廂。南向。司贊設內外命婦以下陪列位於殿庭塼道之左右。每等重行異位。北向。內命婦在後。又設司贊位於東階東南。贊者二人在南少退。俱西向。質明。執事官、大樂令等、各就位。內外命婦・擬各服其本服・ 皇后常服。乘龍飾肩輿。如無・用小龍車子代・ 至泰和殿後閤。近仗導衛如常儀。宣徽使奏中嚴。册使副入門。宮縣奏曲。俟册使庭中立。樂止。册北・寶南・ 使副立於牀後。禮儀使帥持節者立於前。舉捧册寶官立於册寶牀左右。讀册寶官各立於其後。宣徽使奏外辦。內侍閤門官引后出後閤。宮縣奏曲。簾捲。如首飾褘衣難迭成造即用皇后拜天服・ 皇后降自西階。皇后升降並內侍閤門引・ 左右步障繖扇從至階下、望勤政殿御閤所在立。樂止。册使進立於右。宣曰。有制。閤門使內侍贊再拜。册使宣曰。制遣太尉臣某、司徒臣某、恭授后册寶。閤門使內侍贊再拜。册使少退。中書令、侍中、及舉捧官、率擡舁人奉册寶以次進於前、宮縣奏曲。册寶牀自東階升。並置於殿之前楹間。册牀在北・寶牀在南・ 中書讀册寶官立位。並去帕及蓋。擡舁人執之。退立於西朵殿。舉擡官分左右。相向立。讀册寶官各立於牀之東西向。立。既定。樂止、閤門使內侍贊再拜。捧謝表官以表授左立內侍。內侍以授后。受訖。以付右立內侍、內侍持表立於右。閤門使贊再拜。訖。册

使退。宮縣奏曲。持表內侍以表付閤門官。隨冊使行。冊使副至門。鼓吹振奏如來儀。入西偏門。鼓吹止。冊使副至御閤所在。俯伏跪奏。太尉臣姓名、司徒臣姓名、奉制授冊寶禮畢、俯伏興。退。持表閤門官進表。近侍接入。進讀訖。退。初。冊使退。及門。樂止。閤門內侍引后自西階升殿。宮縣奏曲。繖扇止於簾外。退於左右朵殿前。步障止於階下。卷之。后於座前南向立。樂止。中書令詣冊牀南立。北向。稱中書令臣名謹讀冊。讀畢。降自東階。立於欄外第一墀上。西向。次侍中詣寶牀南立。北向。揖。稱侍中臣名讀寶。讀畢。降階。立於中書令之北。西向。內侍閤門引升座。宮縣奏曲。坐定。樂止。舉捧官以次招擡舁人持帕蓋覆匣牀。奉置殿之左右。冊牀在東。寶牀在西。置訖。舉捧官以次降階。立於中書令侍中之後。立定。合班面北。閤門贊再拜。拜訖。降東階。退出殿門。其擡舁人置冊寶牀於東西訖。各由朵殿下階。於侍中等班後直出殿門。以俟復入擡舁入宮。受冊表謝訖。內侍跪奏禮畢。閤門引內外命婦陪列者以次進就北向位。班首初行。宮縣奏曲。至位。樂止。閤門曰再拜。命婦皆再拜。閤門引班首自西階升。樂作。至階。樂止。進當座前。北向。躬致稱賀。訖。降自西階。樂作。至位。樂止。閤門曰再拜。舍人承傳。命婦等皆再拜。閤門使前承令。降自西階。詣命婦前西北。東向稱有教旨。命婦等皆再拜。閤門使宣曰。祗奉聖恩。授以冊寶。榮幸之至。兢厲增深。所賀知。舍人曰再拜。命婦皆再拜。訖。內侍引內婦命還宮。班首初行。樂作。出門。樂止。內侍引外命婦出次。宣徽使奏稱禮畢。降座。宮縣奏曲。入東房。樂止。歸閤。宮縣奏曲。至閤。樂止。更常服。內侍承教旨。宣外命婦入會。並如常儀。會畢。閤門

引外命婦降階。橫班北向。舍人曰再拜。訖。以次出。還宮。如來儀。中書門下侍郎計會引進司帥擡舁人進冊寶入內。交付與都檢點司。退。別日。會羣官會妃主宗室等。賜酒設食簪花。教坊作樂。如內宴之儀。十一日。朝兩宮。先永壽宮。次永寧宮。并十三日恭謝太廟儀。三日。皇后既受冊。越二日。內侍設座於所御殿。南向。其日夙興。宣徽使版奏中嚴。質明。諸侍衛宮人俱詣寢殿奉迎。宣徽使版奏外辦。后首飾褘衣御車。內侍前導。降自西階以出。侍衛如常儀。至太后之裏門外。降車。障扇侍衛如常儀。入至於西廂。東向。將至。宣徽使版奏請中嚴。既降車。宣徽使版奏外辦。太后常服。宣徽使引升座。南向。宣徽使引后進。升自西階。北面再拜。進跪致謝詞。存撫賜酒食。並如家人之儀。禮畢。宣徽使贊再拜。訖。宣徽使奏禮畢。降座入宮。謝廟前一日。齋戒於別殿。內命婦應從入廟者。俱齋戒一日。其日未明二刻。有司陳設儀仗於后車之左右。以次排列。外命婦先自太廟後門入。內命婦嬪妃已下俱詣殿庭起居訖。宣徽使版奏中嚴。少頃。又奏外辦。首飾褘衣。御肩輿。取便路至車所。內侍奏請降輿升車。既升車。奏請進發。車出元德東偏門。內命婦妃嬪已下。自殿門外上車。由左掖門出。從至太廟門外。儀仗止於門外。回車南向。內侍奏請降車升輿。后降車升輿。就東神門外幄次。下簾。內命婦妃嬪已下降車。入就陪列位。內侍引外命婦詣幄次前起居訖。並赴殿庭陪列位。少頃。宣徽使詣幄次。贊行朝謁之禮。簾卷。宣徽使前導。詣殿庭階下西向褥位立。宣徽使贊再拜。內外命婦皆再拜。宣徽使前導。升東階。詣始祖皇帝神位香案前褥位。宣徽

使奏請三上香。又奏再拜。拜訖。宣徽使前導。次詣獻祖已下十室。並如上儀。宣徽使奏禮畢。導歸幄次。宣徽使奏請解嚴。內外命婦幕次少頃。轉復還內。如來儀。外命婦退。內侍奏請御輿出至車所。奏請升車。既升車。奏請進發。內命婦上車。至元德東偏門。內侍奏請降車升輿。后御輿。取便路還內。內命婦從入。册禮畢。百官上表稱賀。并以牋賀中宮。

雜錄

天會十四年正旦。帝詣太皇太后宮賀。御乾元殿受百官朝賀。十五年、天眷元年、同。元德二年十一月十五日。有司檢照。宋哲宗劉太后詣景靈宮。其禁衛圖內。御龍直傳聖旨。打繖執從物五十三人。唐永貞元年。憲宗尊母王氏爲太上皇后。其册儀稱有令旨。元和六年。上皇太后尊號。其儀稱有令呈。稟訖。皇太后稱令旨。二月五日。設永壽永寧宮導駕各三十人。壽安宮太皇太妃導從二十人。各設繖子二人。九日。稟訖。盤鳳紫衫幞帶。依弩手繖子例。又四月二十九日。皇太后太皇太妃每年隨官錢各二萬貫。表二百段。絹一千匹。縣五千兩。貞元儀。皇太后導從駕六十人。繖子不在數。並服簇四盤鵰團花紅錦襖子。金花幞頭。金鍍銀束帶。

大金集禮卷六

追謚后

聖穆光懿皇后

欽獻皇后

欽仁皇后

惠昭皇后

永寧宮

欽慈貞懿皇后

宣獻皇后

昭德皇后

悼平皇后闕

聖穆光懿皇后

天會十三年二月十一日。追册聖穆光懿皇后并德妃賢妃。命昱攝太尉。奉上册寶。宗翰攝中書令。進册。韓企先充二妃册贈使。查剌谷神攝侍中。奉寶。烏都保勝古攝中書令。奉册。高慶裔、蔡靖、攝門下侍郎。讀寶。韓昉、張鈞、攝中書侍郎。讀册。并舉寶給事中四。舉册中書舍人四。押册中書侍郎二。讀册中書舍人二。太常卿、太常博士一。典儀二。册文二月十一日乙卯。孝孫嗣皇帝臣諱、謹再拜稽首言曰。臣聞正位麗極、肇造我家者。必資淑聖。然後成帝王之功。考謚定名、昭示厥後者。非薦徽尊無以見后妃之德。繄國朝之令典。著今古之彝儀。伏惟太母博厚配天。貞明齊日、安順靜慤。肅雍塞淵。開王化以始基。篤人倫而正本。慶流者遠。挺生胄族之華。善積在躬。秀發閨齡之妙。言爲國史。動合箴規。鏘璜瑀以和鳴。容皆中節。飾紘綖而整治。藝則生知。粤自高門。言歸烈祖。時屬經綸之際。進膺窈窕之求。禮未備於造舟。志已躬於服澣。羲爻六子。資生允賴於坤儀。周亂十人。同德莫先於文母。體參龍躍。祥發燕謀。贄榛栗以告虔。羞蘋蘩而昭信。必敬必戒。至靜至柔。教以身而先人。化自家而刑國。琴瑟在御。副禕以朝。若嬀汭之嬪虞。用全舜孝。邁塗山之興夏。實佐禹功。有開必先。篤生皇考。立子以適。肆及眇躬。永惟輔佐之憂勞。既勤祖構。宜享治安之逸樂。遽棄母儀。迄茲纂承。彌極攀慕。弗獲逮事。徒瞻服飾之山河。未究推尊。有感蒸嘗之霜露。是以秉均元老。蒞禮碩儒。謀皆一辭。龜得吉卜。請奉長秋之號。追嚴厚夜之藏。強爲之名。道或存於擬議。俄爾可測。功豈盡於形容。謹遣攝太尉皇叔祖大司空昱、奉玉册玉寶。上尊謚曰聖穆皇后。伏惟皇靈在天。景

福昌後。衣冠原廟。聿從高帝之游。松柏閟宮。寅奉姜嫄之祀。名貽不朽。德播無疆。嗚呼哀哉。謹言。二月十一日乙卯。孝孫嗣皇帝臣諱、謹再拜稽首言曰。臣聞塗山儷禹。史稱啓夏之功。莘國配文。詩播興周之美。洪惟令德。夐掩前芳。苟非著勤崇垂後之公。何以申報本飾終之孝。若稽典則。允協神人。恭惟皇后、挺生名宗。來符興運。稟是柔嘉之性。形爲貞靜之姿。蚤以賢稱。遂爲聖偶。窈窕率禮。藹關雎淑女之風。儆戒持心。得雞鳴賢妃之道。我烈祖登大寶之始。而太母正中宮之尊。助日宣光。配天居體。躬蘋蘩以奉宗祏。服瀚濯以訓宮庭。至於敬老尙賢。矜孤閔乏。嘗聞國論。言必有稽。間豫兵機。謀無不中。歷覽千古。實惟一人。志存社稷之深。澤溢子孫之遠。逮膺纘紹。彌用追懷。悵慈範之永違。悅徽音之如在。致四海之養。既弗及於承顏。備萬物之儀。固無能於稱德。尙書政府。宗伯禮官。僉謂移御舊宮。升祔世室。宜刺六經之載。用光百世之傳。謹遣攝太尉皇叔祖大司空昱、奉玉册玉寶。上尊謚曰光懿皇后、伏惟俯納精誠。昭膺懿號。珠襦玉匣。陪弓劍於軒臺。風馬雲車、從衣冠於漢廟。永綏純嘏。幽贊丕圖。嗚呼哀哉。謹言。

欽獻皇后

天會十四年二月五日。上欽獻皇后尊謚。威德悉備曰欽。聰明睿智曰獻。命習古乃充太尉上册寶。謀衍進册。宗弼奉寶。阿離寶奉册。趙輪讀寶。韓昉讀册。并舉寶舉册官各二。太常卿、太常博士一。典儀二。

欽仁皇后

皇統三年八月二十二日。上欽仁皇后尊謚。敬事節用曰欽。貴賢親親曰仁。命待制高士談撰册文。命都點檢元當日告廟。命太尉裴滿達奉上册寶。中書令韓企先進册。平章弈攝侍中。左丞宗憲、右丞蕭仲恭、攝門下中書侍郎。大理卿馬諤、侍郎趙炯等四員舉册。并太常卿。太常博士一、册文八月二十一日乙巳。孝孫嗣皇帝臣諱、謹再拜稽首言曰。昔我皇祖。誕膺天命。肇造區宇。用垂統於後世。至於太宗。聰明勇智。克篤前烈。迄用有成。聲教暨於朔南。仁恩被於動植。天監厥德。用錫無疆之業。雖簡在帝心。本自神聖。而輔佐憂勤。實與有力。恭惟大行太皇太后、坤靈毓粹、圓魄儲精。作合皇家。儷休宸極。儉以約己。勤以率人。陰教行於六宮。素風表於千祀。用能體資生之道。助播物之功。四海莫不蒙仁。二儀於焉饗德。雖塗山啓夏。渭涘興周。無以專其美也。及先皇厭代。哀戚過禮。就養東朝。德輝彌耀。顧惟寡昧。嗣守丕基。方賴慈訓。庶臻於理。而昊穹弗憖。大數俄及。惘然追懷。哀恫曷已。今者、卜筮告吉。因山有期。爰制近司。請明舊典。惟舉位以定名。考謚以尊德。所以揚茂美而傳休聲。由周而來。率用是道。庶憑徽號。以稱褒崇。謹遣太尉行會寧牧鄭國王臣裴滿達、奉册寶上尊謚曰欽仁皇后。伏惟聖靈在天。令名不朽。光配清廟。永世無疆。嗚呼哀哉。謹言。

惠昭皇后

天會十三年九月二日。追册惠昭皇后。徽宗景宣皇后。

永寧宮

貞元三年十月二十一日。上永寧宮謚曰慈憲。（視民子如曰慈。行善可紀曰憲。）九月七日。稟訖。於殯殿親行禮外。尚書省就便差官。八日。差侍講胡礪撰謚議。學士施宜生撰謚册文。命禮部侍郎王競書篆册寶。（並給敕。）十月□日。命太師思忠充大禮使。右相師恭、左相張浩、攝侍中奉寶讀寶。平章張暉、蕭玉、攝中書令奉册讀册。左右丞參政攝引寶門下侍郎、引册中書侍郎。三品以上四員充舉寶舉册官。并差舁寶盝官十二。舁册匣官十八。太常博士五。（引大禮使、侍中、中書令、并引册寶牀。）翰林使二。讀祝。太祝一。舉祝册官。奉禮郎二十八日。遣使丞承殿奏告。百官陪位。二十一日。行禮。前期。有司供帳於殯殿。設神御牀案。及設小次於殿下東廂。又設册寶幄殿於東廊南空地內。殿前司宣徽院、約度差甲騎旗鼓、門仗官、香輿、自製造册寶所迎奉册寶。奉安於殿。（騎從儀同。）是日未明。有司鋪設香案供具等物於神位前。設祝册案於神位之右。又設拜褥三。一在阼階上西面。（殯殿別無阼階。於殿東階上面西設拜褥。）一在香案南面北。一在殿上東欄子內面西。質明。有司備常行儀仗。皇帝自宮中便服乘馬。百官後從。大禮使已下行事官等、公服於殯殿門外迎立。至殯殿門外。下馬。步入小次。少頃。御史臺催班。大禮使、行事官、自幄殿奉册寶於殿西階下置定。大禮使行押班位。閤門使奏班齊。皇帝更衣。太常卿奏請行奉上册寶之禮。宣徽使、太常卿、分左右導升阼階上。詣褥位面西立。宣徽使、太常卿前侍。宣徽使贊請再拜。（凡拜皆宣徽使贊請。）閤門使臚傳。在位官皆再拜。贊請由殿上正門入。於香案前褥位再拜上香。又再拜。退稍東。於欄子內面西褥位立定。典儀司徹香案前拜褥。設册寶褥位於香案南。舉册舁册官取册

匣於牀。對捧。由西階升。中書侍郎分左右前導。奉册中書令、讀册中書令、並後從。候褥位置定。中書侍郎、舉册舁册官、稍退立。奉册中書令稍前。於褥位再拜。退就殿階上西南柱外。面東立。讀册中書令稍前。再拜。舁册官取匣蓋下。置於西階下册牀上。舉册官對舉册。讀册中書令一拜跪。搢笏讀。讀訖。就一拜起。又再拜。退立於奉册中書令之次。凡讀册寶祝文。皇帝皆跪聽。奉册中書令少進。與中書侍郎率舉册舁册官奉册匣由西階下。引從如上儀。復置於册牀。置定。舉寶舁寶官以寶盝升。至侍中讀畢。由西階下。復置於牀。皆如册匣之儀。有司徹册寶褥位。再拜。上香。上茶。上酒。樂作。三酹。樂止。太祝讀祝文。訖。再拜。復歸阼階褥位。立定。大樂使升殿。於香案南宣徽使處受福酒。恭詣阼階褥位前。宣徽使贊皇帝再拜。飲福。大禮使跪。以酒盞進皇帝。跪飲訖。大禮使跪受酒盞。宣徽使贊再拜。閤門臚傳。在位官皆再拜。大禮使以酒盞復授宣徽使。訖。由西階下。歸班位。太常卿、宣徽使、前導歸小次。即座。簾降。太常卿跪奏禮畢。皇帝便服。百官皆卷班西出。大禮使以下、奉册寶牀納於殯殿左右相當處。權行收頓。有司轉仗。由來路奉車駕還內。

大定二年四月九日。改德宗爲明肅。永壽宮贈爲哀皇后。慈憲未改舊謚。二十二年四月十一日。明肅降遼王。正妃追封遼王妃。夫人李氏、娘子徒單氏。并庶人所生母。並封王夫人。誥册漢字。分付其孫元奴。

欽慈貞懿皇后

大定元年十一月十五日。追册皇妣蒲察氏曰欽慈皇后。皇妣李氏曰貞懿皇后。

宣獻皇后

大定二年四月。禮官檢引宋太常因革禮。太平興國二年。敕越國夫人苻氏、故夫人尹氏、並追册皇后。令所司擇日備禮册命。禮院奏。伏惟周廣順元年九月中。追册皇后柴氏。顯德四年。追册皇后劉氏。並不行册禮。建隆三年。追册皇后賀氏。亦不行册禮。詔依建隆三年故事。又宋會要。建隆元年。追册帝母爲皇太后。仍令有司擇日備禮。後不行册禮。自後凡制書云册命者。皆未嘗行册禮。兼昨日追册睿宗皇帝欽慈貞懿皇后。亦不行册禮。今睿宗母及故皇后加上尊謚。有無依典故體例。只降詔追册。尋擬奏合行。詔從之。睿宗母謚宣獻。聖善周聞曰宣。聰明睿智曰獻。二十六日。降詔曰。恭惟祖妣作合太尊。慶育睿考。致三靈眷佑。邦祚以永。而天祿集於眇躬。尊祖之義。禮宜報本。以朕心嚴父之孝。推聖考念母之誠。等而上之。志非敢後。謹上尊謚曰宣獻皇后。仍令有司擇日備禮册命主者施行。布告中外。體予至懷。

昭德皇后

大定二年四月二十六日。詔曰。國家之體。典故具存。正位居尊。必緣情而及伉儷。懷昔追遠。亦備禮以盡哀榮。爰舉愍章。用慰窀穸。下逮視寢。悉使正名。庶幾有知。欽承休命。故妃烏林荅氏、可追謚爲昭德皇后。仍令有司擇日備禮册命。故夫人僕散氏、可追封元妃。故夫人張氏、可追封宸妃。主者施行。布告中外。咸使聞知。

大金集禮卷七

妃

册太皇太妃

追封

雜錄

册太皇太妃

天德二年正月二十五日。尊册太皇太妃。命特進宗睦、特進宗厚。充册使副。左丞宗義攝侍中。參政劉麟攝中書令門下。中書侍郎各二。讀册讀寶官各一。舉册舉寶官各二。以三品四品官攝充。太常、博士、通事舍人、有正官外、差內給事一。禮直官一。舁寶盝官十二。舁册匣官十八。命直學士劉長言撰册文。禮部外郎王競書篆册寶。二十一日。擬稟行禮儀式。并册寶等事。准行外。候二太后禮畢。於太和殿發册。册簡用玉石爲之。條數合扣册文多寡用之。其牀匣亦隨册之長短。並紅漆金鍍銀裝釘。條網用紅絲。帕用梅紅羅銷金。以雲鳳爲飾。襯褥亦用素紅羅表。紅絹裏。氈骨全。寶以金爲之。龜紐。小大制度。從宜製造。紐下鈒水地。四面

鈒雲鳳檢斗。並用銀金鍍。寶盝并牀。並紅漆金鍍銀裝釘。帕用梅紅羅表。紅絹裏。銷金。以雲鳳爲飾。襯褥亦用紅羅表。紅絹裏。氈骨全。法物依前來製度。其日質明。應行事官。帥弩手、繖子、門仗官。於尚書省引導册寶進入內。由蕭牆東門至勤政殿東廊下幄次內權置。禮直官引攝侍中、中書令、讀舉舁册寶官、舁册寶牀弩手繖子等。並在東廊下。於册寶幄次前立以俟。禮直官又引册使副立於勤政殿門外。東西相向立以俟。皇帝卽座。衞官文武百寮起居訖。分東西相向立。禮直官、通事舍人、太常博士、引册使副入就册寶褥位稍西。當中北向。典儀曰再拜。贊者承傳。在位官皆再拜。典儀與贊者。擬通事舍人充。侍中承旨。降自東階。詣册使前東北。西向稱有制。典儀曰再拜。贊者承傳。册使已下應在位官皆再拜。侍中宣曰。册元妃爲太皇太妃。公等奉玉册金寶展禮。宣訖。册使副再拜。侍中退復位。次引册使詣受册褥位。立定。又引中書令詣册使前東北、西向立。中書侍郎引册案。立於中書令之右。中書令跪取册。授册使。跪受訖。興置於案。舉案者退立於後。册使、中書令、中書侍郎、俱退復本班。次引副使詣受寶褥位。立定。又引侍中詣副使前東北、西向立。門下侍郎引寶案。立於侍中之右。侍中跪取寶。以授副使。跪受訖。興置於案。舉案者退立於後。副使、侍中、門下侍郎、俱退復本班。典儀曰再拜。贊者承傳。使副以下應在位官皆再拜。訖。禮直官、通事舍人、太常博士、引册使押册。副使押寶。出。引導如來儀。宣徽使奏。俱官臣某言。禮畢。降座。百官出。發册訖。册使副、應行事官、分引册寶。至太皇太妃本宮外幄次內權置。訖。册北。寶南。內給事先入報請。太皇太妃服褕翟服。行禮甫近。擬用常服。就座。禮直官、通事舍

人、太常博士、引册寶、并使副、及應行事官、內給事、俱入就殿庭前西階下東向位、册寶少置。册北寶南。使副及行事官立於其後。少頃。又引內給事進就南向立。禮直官及通事舍人、太常博士、引册使副就內給事前。使副稍卻。東向。稱皇帝遣册使姓名、副使姓名。奉玉册金寶。上懿號曰太皇太妃。內給事先升詣座前、躬言訖、次禮直官、通事舍人。太常博士、引册寶前行。册寶匣盝蓋先去。置於册寶牀上。使副并讀舉册寶官從升。內給事少進。東向立。舁册官當座前、舉册官單跪對舉。讀册官拜跪讀訖。俛伏興。以册授內給事。舁寶官舁寶盝升。並如册儀。使副與行事官並退。內給事贊言禮畢。

追封

天會十三年二月。追册德妃賢妃。以韓企先爲册贈使。皇統五年十二月二十九日。以諸妃所封多同。詳定到元妃、惠妃、麗妃、華妃、唐制皆正一品。擬用封先帝諸妃。仍以宮名別之。如收國天輔年諸妃。則曰慶元宮某妃。天會年諸妃。則曰明德宮某妃。景宣皇帝、於典禮亦當立原廟。建宮名。其妃號亦當冠以某妃。其高下之序。則以元妃、惠妃、麗妃、華妃、貴妃、淑妃、德妃、賢妃爲次。其冠以先帝宮名者。先慶元宮。次明德宮。敕旨准奏。大定二年四月二十六日。詔追謚昭德皇后。并故夫人僕散氏、追封元妃。故夫人張氏、封追宸妃。十一月十五日。宸妃改封惠妃。十九年八月。奉敕旨。故磨撒妃、追封太皇太妃。有司擬奏。晉成帝貴人周氏。生哀帝。卽位。崇爲皇太妃。孝武母李氏。孝武卽位。加爲皇太妃。二妃皆以子貴。故稱太。又唐皇后

傳。入廟稱后。繫夫。在朝稱太。繫子。與今蕭妃事體不同。恐難稱太皇太妃。兼照到本朝太祖妃烏古論氏曰元妃。太宗妃耶律氏曰崇妃。合依已行故事。迫封妃號。敕旨從之。追封崇妃。差官齎送誥命。仍致祭。候將來一就掩葬。

雜錄

天德二年二月五日。設太皇太妃導從三十人。傘子二人。九日。稟訖。盤鳳紫衫幞帶。依弩手傘子例。四月二十九日。太皇太妃、每年錢二萬貫。表二百段。絹一千疋。綿五千兩。妃、每位歲給錢一萬貫。表一百段。絹三百疋。綿三千兩。嬪已下五千貫。表五十段。絹二百疋。綿二千兩。諸嬪妃共設導從四十人。並幞頭紫衫。衫上繡盤芭蕉爲飾。（貞元儀式。妃嬪導從共用二百二十人。衣襖幞帶並仍帶。）大定二年七月五日。擬奏。正隆二年四月。海陵庶人批劄。內職尚宮夫人以上。及公主王妃郡縣主王夫人誥命。並用御寶相銜。王妃王夫人亦入辭。檢討到唐會要。吏部告身。印加告身兩字。又太常因革禮。皇后告身。有司進納於宮中。見得妃嬪已下告身。並合有司用印。敕旨。依典故行。二年十一月十五日。敕旨。內職四品以上給宣誥。五品以上只給告。七年閏七月一日。敕旨。今後宮中親王及妃嬪等宣誥。並以漢兒字給授。十一年八月三日。敕旨。今後宮中妃嬪。止以誥授。不須用宣。二十年三月七日。敕旨。一品官職。及宮中公主妃。用玉寶。九日。稟奏。緣內職公主王妃等。並係誥授。用吏部告印。奉敕旨。妃嬪已上。及公主王妃。並給宣誥。其誥仍舊。已下止給告。

大金集禮卷八

皇太子

皇統二年誥授儀
天德四年册命儀
大定八年册命儀
大定二十七年册皇太孫
守國儀
雜錄

皇統二年誥授儀

皇統二年二月二十八日。命皇子名曰濟安。大赦天下。制曰。禮重世嫡。爲其承七廟之尊。國有元良。所以繫萬邦之望。顧惟菲德。獲紹丕基。勤以恤民。居軫夙宵之念。約於奉己。敢親聲色之娛。豈惟中外之共知。抑亦神明之所鑒。荷三靈之錫羨。祐累聖之重光。慶集中宮。時生上嗣。宗社奉鬯。已肇應於震方。雷雨發

春。宜均敷於解澤。嘉與億兆。同茲懽欣。可大赦天下。云云。於戲。辰象著明。於赫前星之耀。恩書寬大。助宣沖氣之和。更賴三事大夫。百司庶府。共欽承於德意。期式敍於民彝。永沐淳風。翕臻壽域。三月十三日。擬奏。慶誕皇子。合於踰月或三月翦鬢之後。奏告天地社稷宗廟。委司天台選定。翦鬢、三月二十五日戊午。乙巳時。奏告用三月二十八日辛酉。敕旨從之。十七日。命左丞勛奏告宗廟。都點檢常勝奏告天地社稷。就赴上京行禮。并差待制高士談權太常卿。提控祭告禮儀。閤門三人、管勾准備。十九日。擬奏節目。皇子誕生。甫及月周。臣等歷攷古制。皇后在位降生元子者。前代絕少。又周成王幼在襁褓。即稱太子。建置師傅。今將及翦鬢。當建名號。若不奏陳。誠恐闕典。敕旨依典故。建爲皇太子。仍先告授。尋委司天台選定。翦鬢封建。並用當日爲吉。從之。省劄用紅遍地雲氣盤龍錦。標金龍。五色十八幅。寶裝犀幅羅告一通。并眞珠網紅錦袋告匣。奏定所行儀禮。十九日奏訖翦鬢儀。無賜告一節。二十一日。奏訖封建禮數。添插施行。其日質明。百僚入殿庭。東西相向立。左右司郎官、吏部長貳郎官、奉告身綵輿入。置東階下。尚書、侍郎、於輿後面西立。左右司郎官、吏部官、並歸班。宣徽使、太常卿、引帝后出宮升座。庭下合班五拜舞蹈。又再拜。歸分立位。宰相執政官以上并行事官。分東西升殿侍立。中書令東階升。殿上接官詹事由西階升。與侍中對立受告。以北爲上。諸姆保奉皇子自宮中出西房。帝后降座東南至阼階。西向。皇子近前。東向。帝后皆手撫之。保姆等奉以再拜。訖。回轉。立於皇后之次。少卻。帝后升座。保姆奉皇子當座前。北面立。吏部侍郎取告身於綵輿。授吏部尚書。侍郎歸庭中面西位。綵輿退。置於

東廊階下。尚書奉告升殿庭。尚書降歸庭中班。中書令稍前側立讀制畢。卷之以授侍中。侍中稍前接告面西側立。中書令歸侍立位。引奉皇子稍前受告。太子詹事稍前面東。與侍中相對立。奉皇子者皆跪。侍中以告授詹事。詹事跪受。置北。侍中歸侍立位。保姆等奉皇太子再拜。訖。詹事持告從皇太子入自東房。還閤。詹事至閤前。以告授掌管人。退從殿側東北廊下門出。歸庭中位。皇后降座。當御座前再拜。畢。復升座。殿上臣僚皆降階合班五拜稱賀。若有宣再拜聽敕。又五拜如儀。畢。帝后暫興。入宮撫視。臣僚非特旨。不敢入。及時。翦髮留鬢。復出外座。庭下合班稱賀如前儀。或進稱賀禮物如式。合花坐。臣僚上殿。並如曲宴之儀。惟以翦鬢文代致語。慶賜取旨。翦鬢文。於赫吾皇。丞承帝眷。慶積德於椒房。遂發祥於蘭殿。少海與福海同深。前星與壽星並見。上帝是依。彌月不遲。溫文玉德。岐嶷天姿。騰懽心於錦宇。擁嘉貺於皇基。習習兮風和。遲遲兮日永。得羨數於神策。占瑞光於圭影。瀉香浪於龍湯。唾寶螺於佛頂。神祇祖考盡懽忻。霈澤均禱浹兆民。玉葉金枝增福壽。共扶聖祚億千春。剃頭人念文聖主當陽。中宮積慶。元子誕生。萬邦表正。七花湧於金磚。九龍噴其香泉。留髮之後。福壽增延。二十六日。册曰。禮典之垂訓鑒。重世嫡所以丕敍人倫。帝王之御邦家。建儲闈所以共承宗廟。朕紹隆基緒。祇愼夙宵。荷三靈眷顧之休。開億載流光之福。自中宮而錫羨。慶上嗣之慶期。歷修曠世之儀。豈厭普天之意。誕敷庭號。播告縉紳。皇子濟安、毓秀天潢。分輝辰極。寢興占夢。稔聞漢后之日符。經緯儲精。允協周家之聖瑞。沈厚積山川之氣。溫文全金玉之姿。乃者元宰獻謀。近臣演議。謂前代少陽之兆。多育於朱藩。而後宮甲觀之徵。不專於椒掖。尚豫崇於國本。以外

係於人心。豈如皇朝。盡軼隆古。宜涓歲月之吉。茂揚典册之光。上以答祖考之懽。下以副臣民之望。言之甚切。義不得辭。肆因翦髻之辰。俾正承華之位。方當延老成爲羽翼之輔。建寮寀相朝夕之恭。匪我一人之私。惟爾萬方之慶。於戲。僉言協卜。既從蚤建之功。幼歲親師。庸助夙夜之德。宜非謀非彝之勿用。廣正言正事之常聞。勉思求稱之難。永錫無疆之福。二十六日。詔天下。敕尚書省。廣愛惟親。爰厚人倫之化。立子貴嫡。允爲天下之功。朕欽紹基圖。祗勤夙夜。屬燕謀之肇慶。自椒掖以儲祥。誕揚典册之儀。式副臣民之願。皇嫡子濟安、徇齊秀質。岐嶷英姿。載夙於初、協漢后日符之夢。誕彌有赫。同周家聖瑞之光。屬宰輔之獻言。詔春宮而協議。謂國本所當蚤建。而宗鬯宜有共承。稽載籍傳嫡之格言。有前代承平之故事。禮之所急。義不可辭。乃因吉日之良。俾正前星之位。咨爾有衆。其體朕心。已降制命。立爲皇太子。仍令有司擇日備禮册命。布告中外。咸使聞知。五月十九日。擬奏。詳定所看詳。前代故事。立皇太子。供賜之例極厚。以重國體。今來皇太子受告。約量定到行禮并管勾事務等官。各合給賜賞物。及照到歷代以來。曾有增秩恩例。開立下項。奉敕旨。應據隨朝大小職官。并諸局分祗候人等。並遷一資。內有見帶金紫光祿大夫人等。吏部尚書、充殿前都點檢長勝。並與特進。餘進封國公。所據支賜賞物。准奏。漢文帝立皇太子。有降赦賜爵之恩。光武立皇太子。在朝官增秩各一等。晉明帝立皇太子。大赦。增文武位三等。後魏太武帝立皇太子。王公已下。並增爵秩。宋文帝立皇太子。賜文武位一等。宋立皇太子。常參及見任官皆賜官一等。

賜告太傅丞相宗弼、銀絹二百疋兩。讀告丞相韓企先、總領裁定禮數平章昂、平章奕、各一百五十疋兩。其餘奏告官、撰詞、定儀注、奉告、寫告、監造告身、以至進署祝版令史等、銀兩各有差、翦髻人、遷兩資。并賜錢銀絹人口。

天德四年册命儀

天德四年正月九日。詔立儲嗣合行典禮。令有司條具以聞。稟定・候畢遍行・稟定。正月二十七日。告天地宗廟。二月二日。受册。三日、謝宗廟。命學士劉長吉撰册文。直學士施宜生書册篆寶。差侍御史許宏等三員監看成造册寶并法物。工部郎中蒲輩等三員監看成造盝匣牀等。命平章徒單恭告天地。平章蕭裕告宗廟。并差引贊行禮太常博士、通事舍人、太祝各一。命左丞相思忠攝太尉。充册使。右丞相太□攝司徒、充副使。平章蕭裕攝侍中。奉寶讀寶。參政蕭玉攝中書令。奉册讀册。太子太師太傅各一。奉册寶。吏禮部侍郎各一。舉册。中書舍人二。舉寶。給事中二。捧册捧寶官各四。左庶子二。一贊拜、贊謝、請內嚴辦外・一次日代謝太廟・並宰執以次攝差・并差左右率府、典儀、主節、大樂令、協律郎各一。贊者、禮直官、掌書、收册收寶・各二。通舍十。符寶郎八。舁寶盝官十八。匣册十八。元申又有請中嚴外辦及承制侍中二員・并中書門下侍郎・禮儀使・儀注內亦有正月十日□稟下項儀禮・除奏告就南郊臺行禮外・並准行五禮精義册命大事・先告天地宗廟・示不敢專・社稷地祇之屬・不必皆告・合省去此節・止告天地宗廟・今奏告天地・雖有員丘方丘・未經行禮・合依册后已經遣使奏告之儀・前一日。儀鑾司設座於武德殿南向。設羣臣次於門外。大樂令設懸於庭。設協律郎舉麾位於樂懸西北。東向。閤門設百官班於庭。又設典儀位於班前之東北。

贊者二人在南少退。俱西向。設册使副次於殿門之東。又設册使副受命位於百官班前。又設册寶幄次二於殿後東廂。俱南向。前一日。尚書工部奉册寶并牀匣進入。其日。諸衛勒所部。略列黃麾細仗於庭。符寶郎奉八寶升置左右。吏部侍郎奉册匣。禮部侍郎奉寶盝。於合立節處左右置於牀。訖。出門外。入百官班。大樂令、協律郎、樂工、典儀、贊者、各入就位。羣官等依時刻。各服朝服。侍中版奏中嚴。通事舍人引羣官入就位。東西相向立。以北爲上。又引册使副立於東偏門外。西向。門下侍郎引主節奉節立於殿下東廊橫階道北。讀册中書令、引册中書侍郎、帥舉捧官奉册牀立於節南。讀寶侍中、引寶門下侍郎、帥舉捧官奉寶牀立於册牀之南。俱西向。侍中版奏外辦。殿上索扇。協律郎舉麾。宮懸奏曲。皇帝服朔望冠服。出自東房。曲直華蓋警蹕。皆如常儀。卽座南向。簾捲。樂止。通事舍人引册使副入。宮懸奏曲。使副就受命位。樂止。侍中、中書令、門下侍郎、中書侍郎、舉捧官、依舊西面立。羣臣合班橫行北面立定。典儀曰再拜。贊者承傳。皆再拜。班首起居。又再拜。閤門官引侍中承制。降詣使副東北。面西稱有制。使副稍前。揖躬再拜。侍中宣曰。命公等持節授皇太子册寶。宣訖。又俱再拜。侍中還班。門下侍郎引主節詣册使所。主節以節授門下侍郎。門下侍郎執節。面西授太尉。受付主節。立於使副之左右。中書侍郎引册牀。門下侍郎引寶牀。立於册使東北。面西。以次授太尉。太尉皆捧受。册牀置於北。寶牀置於南。侍中、中書令、禮儀使、舉捧册官、及舁牀者、退於東西階道之左右。相向立。門下侍郎、中書侍郎、還班位。典儀曰再拜。贊者承傳。皆再拜。羣官拜訖。分班歸東西相

向位。舉捧舁册寶牀者進。引册官引册牀先行。讀册官次之。引寶官引寶牀次之。讀寶官又次之。舉捧官各分左右。通事舍人引册使副隨之以行。持節者前導。使副初行。宮懸奏曲。出門。樂止。侍中出班升奏。侍中臣某言。禮畢。索扇。簾降。宮懸奏曲。降座。入自東房。樂止。通事舍人引羣官在位者以次出。先是。有司豫設太尉司徒本品革車鹵簿。於門外左右排列。俟使副出門。鼓吹振作。鹵簿俟本品合得人數。如無鹵簿鼓吹。即以錦衣人代。禮儀使、舉捧官、執節者、并擡舁人、以册寶少駐於東宮門。太尉、司徒、及讀册寶官、暫歸幕次。閤門引入東宮。俟至殿下位。鼓吹止。有司宿供帳。東宮殿設太子座於扆前。垂簾。又設東西房於座之左右稍北。又設受册位於殿庭東階之南。西向。大樂令設宮懸於庭。協律郎設舉麾位於殿上。又設册寶幄次及行事官幕次於門外左右。其日。諸衛於門外略設黃麾細仗。於殿上設簾。并扇、左右各十。紅傘一。稟定。坐麒麟金浮圖。在東階欄子外。又設舉册寶案位於使副之前。北向。又設左庶子位。北廂南向。質明。執事官、大樂令、各就位。東宮官屬具朝服。詣禁閤迎。導從如儀。主衣二人、奉空頂幘絳紗袍。稟定。空頂幘絳紗袍。玉帶以從。至受册殿後閤。左庶子奏中嚴。册使副入門。宮懸奏曲。俟册使庭中立定。樂止。册在北。寶在南。使副立於牀後。禮儀使、帥持節者、立於前、舉捧册寶官立於册寶牀左右。讀册寶官各立於其後。左庶子奏外辦。太子服空頂幘絳紗袍。左庶子引。太師抱之出。宮懸奏曲。太子降自東階。升降並左庶子引。傘扇引從。至階下。望御座所在立。樂止。册使進立於右。宣曰有制。左庶子贊再拜。太傅代拜。册使宣曰。制遣太尉姓名、司徒姓名、恭授皇太子册寶。左庶子贊再拜。太

傳代拜。冊使副少退俟。升階。樂作、冊使出就次。冊使行。鼓吹振作。如來儀。至殿外門。止。冊使副入。俛伏跪奏。太尉臣姓名、司徒臣姓名、奉制受皇太子冊寶。禮畢。俛伏興。退。冊使少退。時中書令、侍中、及舉捧官。帥擡舁人奉冊寶以次進於太子前。宮懸奏曲。冊寶牀自東階升。置於楹間。冊牀在北。寶牀在南。中留讀冊寶官立位。並去帕及蓋。擡舁人執之。退立於西朵殿。舉捧官分左右相向立。讀冊寶官各於牀之東、西向立。既定。樂止。左庶子引太子自東階升。宮懸奏曲。傘扇止於簾外。退於左右朵殿前。於座前南向立。樂止。中書令詣冊牀南立。北向。稱中書令姓名謹讀冊。讀畢。降自東階。立欄外第一墀上。西向。次侍中詣寶牀南立。北向。稱侍中姓名讀寶。讀畢。降階。立於中書令之北。西向。左庶子引升座。宮懸奏曲。坐定。樂止。舉捧官以次招擡舁人持帕蓋覆匣牀。奉置殿之左右。冊牀在東。寶牀在西。置訖。舉捧官以次降階。立於中書令侍中之後。立定。合班北向。左庶子贊再拜。拜訖。降自東階出。冊寶等物。並分付左庶子。受冊訖。左庶子奏禮畢。司贊引東宮官以次進就北向位。班首初行。宮懸奏曲。至位。樂止。贊者曰再拜。班首已下皆再拜。贊者引班首自西階升。樂作。至階。樂止。進當座前。北向。躬致辭稱賀。訖。降自西階。樂作。至位。樂止。贊者曰再拜。班首已下皆再拜。左庶子前承令。降自西階。詣東宮官前西北。東向稱有令。宮官等皆拜。左庶子宣曰。祗奉聖恩。授以冊寶。榮幸之至。兢厲增深。所賀知。贊者曰再拜。宮官皆再拜。訖。退。左庶子跪奏稱禮畢。降座。宮懸奏曲。入東房。樂止。歸閤。宮懸奏曲。至閤。樂止。在位者以次出。通事舍人再引太師抱詣帝后所御殿謝。兩宮太后。如謝后儀。同日。遣左庶

子詣太廟謝除祝版不用外並如奏告之儀宋會要該舊制皇太子册用玉石簡六十枚今請增七十五枚。又太常因革禮。皇太子玉册五十枚。册隨册匣爲之。五禮精義。該後齊用竹簡十二枚。或以白玉爲之。又該北齊簡制。其詞多寡。則出臨時。已上隨代不同。擬依所撰册文。用見在已有册簡。隨文多寡用之。五禮精義。該皇太子寶。以黃金爲之。方一寸。龜紐。文曰皇太子寶。已上制度狹小。看詳若比諸王印四邊各增一分。用金成造。龜紐。其文曰皇太子寶。其綬幷册寶合用諸物等。擬依册后已行制度成造。其匣等並用朱漆。以金鍍銀裝。用黃麾細仗。並同册后儀。已稟訖用遣使儀。十二日。再稟定只用臨軒册禮。前一日。云云。同前 出門外。入百官班。羣官等。依時刻。官各服常服。其日。東宮官應從者各服其服。以序詣閤奉迎太子出就次。大樂令、協律郎、樂工、典儀、贊者、各入就位。侍中版奏中嚴云云。同前 太尉皆捧受。門下侍郎、中書侍郎、禮儀使、舉捧册寶官、及舁牀者、退立。通事舍人引太子。太師抱之。入就版位西北立。主衣二人、奉空頂幘絳紗袍以從。三師、三少、以次導從如式。於東南面西。以北爲上。初入門。宮懸奏曲。至位。樂止、通事舍人引太尉立於版位之西。面東。司徒立於西南。面北。節在太尉東少南。面西。册寶牀在司徒西南。面東。左庶子立於太子之右。面西。司徒就牀取册。進東授太尉。持節者脫節衣。太尉稱有制。左庶子贊太子位右代拜。册使宣曰。制遣太尉姓名等。授皇太子册寶。左庶子贊再拜。太傅代拜。册使少退。引册寶及讀册寶幷舉捧官、帥擡舁人奉册寶。以次進於太子前。中書侍郎立於册匣東北。面南。中書令詣册匣西北

立。南向。舉匣官去匣蓋。捧册官捧册中書令稱姓名讀册。讀畢。跪。左庶子進詣讀册官前。跪受册。中書令還位左庶子退授太子。太傅代受。以授掌書。舉捧官復蓋。訖。中書侍郎復引册置於牀。少立。門下侍郎立於寶盝東北。面西南。侍郎詣寶盝北立。面南。舉捧、及讀寶、并受授、引置於牀。並同上儀。左庶子贊再拜。太傅代拜。持節者加節衣。贊皇太子退。如來儀。典儀曰再拜。贊者承傳。在位者皆再拜。羣官拜訖。分班歸東西相向立。舉捧官、舁册寶官、引册牀先行。引册官次之。寶牀次行。引寶官次之。舉捧官各分左右。通事舍人引册使。云云。同前在位者以次出。詣內殿及兩宮謝。并謝禮畢。次日。受賀於稟定合行禮位。宰執王公已下。并宗室文武羣官。及東宮師少已下官屬等。俱服本品服。集於殿門外。左庶子跪請內嚴。少頃。又跪言外備。太子常服出。太師抱之。左右侍衛如常儀。即座南向。禮直官先引一品官入。初至殿階。太師抱立座前。一品官升自東階。至殿上。序重行北向。以東爲上。典儀曰再拜。贊者承傳。在位者皆再拜。答拜。太傅代拜。班首少前。躬致賀詞。訖。復位。典儀曰再拜。答拜。太傅代拜。禮直官引一品官降階。以次出。太子即座。禮直官又引文武二品已下羣臣入就庭。皆以序橫行北向。典儀曰再拜。贊者承傳。在位者皆再拜。躬身不答拜。班首少前。躬致賀詞。訖。復位。典儀曰再拜。贊者皆再拜如前。躬身不答拜。禮直官引二品已下羣官以次出。太子即座。禮直官引東宮師少官入。初至殿階。太師抱出座前。師少升自東階。至殿上。以序重行北向。以東爲上。典儀曰再拜。答拜。太傅代拜。班首少前。躬致賀詞。訖。復位。典儀曰再拜。答拜。太傅代拜。訖。禮直官引

師少出。太子卽座。禮直官引詹事以下宮官入就庭。皆以序橫行北向。典儀曰再拜。班首少前。稱臣某等躬致賀詞。訖。復位。典儀曰再拜。詹事已下皆再拜。訖。禮直官引詹事已下宮官以次出。左庶子跪言禮畢。太師抱還宮。左右侍衛如常儀。朔望受東宮官賀。亦如上儀。二月五日。以册禮畢。詔諭天下。

大定八年册命儀

大定七年五月六日。詔曰。朕恭膺景命。夤奉丕圖。旣承九廟之尊。深惟國本。庶係四海之望。用永皇基。斯古昔之宏規。亦邦家之先務。天與上嗣。慶自中宮。紹中國之建儲。稽禮經而立嫡。肆遵彝典。式示寰區。皇子楚王某、資賦聰明。才兼文武。剛健而循理。端厚而寡言。從師友則進學敏修。道古今則經耳成誦。趨庭匪懈。見孝敬於問安。養志無違。表忠勤於視膳。至於疏封大國。益盡小心。操履謙和。姿儀肅謹。蓋神明之胄稟異。而天地之祐茲弘。是宜叶繼照於明離。觀主鬯於洊震。上以纂祖宗創業之緒。下以慰臣民引領之誠。其以某爲皇太子。仍令有司擇日備禮册命。主者施行。布告中外。咸使聞知。正月七日呈。省前代典禮。旣已降詔立爲皇太子。雖未受册禮。其一切禮數。與已受册禮無異。晉書云。太子出會。在王公之上。宋事實。太子與宴。在王公之上、宋會要。太子與親王別班起居。唐開元禮。皇太子若來朝。則皇太子朝出訖。引王公以下入。通典鹵簿圖。太子紫蓋。今來看詳。如遇入朝與宴。依前項典故。合在王公之上。常朝日。仍獨班起居。俟退。方引親王以次班。若與宴。旣在王公之上。自當禮絕百僚。今擬於玉座之左西向設位。比

王公坐位少前。其朝服、紫袍、玉帶、玉雙魚袋、傘、用紫羅表裏、坐麒麟金浮圖、交椅、用金鍍銀梓、梓圈靠背、上仍用雙戲麒麟。五月十四日。依海陵庶人。用梅紅羅表。其綾裏改造。傘合用冠冕制度。五月十一日敕旨委內藏庫官監造。十二月。試得小短。再造。御前五月十三日批劄。護衛二十人。自來特旨差。掌寶二人。特差內祗充儛使。導引官十六人。差班祗人充儛使。小底一十人。自來差官員家子弟或宮籍監人充。過食小底二十人。自來尚食局擬到。係百姓。導從六十二人。差中都射糧軍。廚子二十人。自來尚食局撥到。係百姓或宮籍監人。馬小底十人。管事十人。管鞍四人。茶酒四人。儀鸞四人。下帳鐙火十人。庫本把四人。並左右監門每日輪差到護駕人十人。牌子頭一名。把門守宿。十四日。下吏部。又下工部。導從人數服色。依貞元儀式定到。係常用六十二人。傘子二人不在其數。並服梅紅羅繡雙盤鳳襖子。金花幞頭。金鍍銀束帶。應用引從物鏘鑼唾盂子水罐等。合用銀金鑲并奉敕旨。月給五百貫石。外麴米麥。春秋綾羅錦絹。一例比附增添。十五日奏定。錢五百貫。粟五百石。麴八十秤。黃米八十石。小麥八十石。春衣羅八十疋。絹三百疋。秋衣綾八十疋。絹三百疋。綿一千四百兩。七年八月五日。擬奏。昨奉敕旨。册皇太子事。候奉安子日舉行。今來有無准備於行。從之。十七日。奏定用來年正月十七日。謝廟用二十三日。受册及謝廟禮數。合用鹵簿。檢到開元開寶禮。全數計二千二十人。五禮新儀。二千三百七十三人。有無依上項典故。唯復裁減。據其間制度與大駕同者。擬依前來。造皇太子金輅。用龍鳳處。改用麟鸞。純用紅黃處。改用梅紅。又開寶禮。皇太子升降輅。合用輿。輿製似輦而小。今若比擬平頭輦減小成造。見得別無空礙。所有丈餘處。亦擬依金輅制度施行。九月十七

日。敕旨。鹵簿人數。斟酌裁減。餘准奏。十一月五日。擬奏。依五禮新儀。臨軒册命時。皇太子服遠游冠朱明衣。詣太廟。服衮冕。並減定謁廟鹵簿人數用六百人。敕旨准外。鹵簿用一千人。七日。擬奏。宋會要。該册皇太子。列黃麾大仗於殿庭。照到五禮新儀。黃麾大仗係五千二十五人。緣來前上尊號時。殿庭立仗用三千人。今擬依五禮新儀。用黃麾半仗二千二百六十五人外。擬仁政殿上表陳謝。依五禮新儀。文德殿用黃麾細仗一千四百二人。從之。右册命於大安殿。爲上親册。故重其禮。表謝於仁政殿。爲在下謝上。不敢再勞聖駕。御大安殿。並准奏。唐宋典故內。皇太子册寶制度。該册用玉石。簡六十枚。寶以黃金爲之。龜紐。文曰皇太子寶。方二寸。厚一寸。其行用匣盝等物。各用黝漆。黑色外有册簡前後四枚。刻龍塡金。爲捧護之狀。依前來金輅制度改用麟十一月一日。敕旨。捧護册。依典故用龍。餘並准奏。元申宋會要。太常因革禮。皇太子册。玉石。簡六十枚。前後四枚。刻龍塡金。爲捧護之狀。貫以金絲。首尾結爲金花。飾以鉛粉。襯以紅羅泥金夾帕。藉以錦褥。盛以黝漆匣。長九尺五寸。闊尺二寸。高八寸。覆以金夾帕。絡以紅絲結條。襯以法錦褥。安以黝漆金葉製牀。其竿飾以螭首。其黝漆匣用金縷銀花鳳葉裝。加以腰輿行馬。飾皆鳳。條以魚釣。竿爲螭頭。又宋會要。皇太子受册寶。以黃金爲之。注云。寶方二寸。厚一寸。係以朱組大綾。連玉環。金斗。金檢。長五寸。闊二寸。厚二寸。悉裹以紅錦。加紅羅泥金帕。納以小盝。以金裝。內設金牀。又盝二重。皆覆以紅羅泥金帕。盝及腰輿行馬。皆銀裝金泥。他法物皆銀爲之。鞍花。塗以金。又案五禮精義云。皇太子寶。以黃金爲之。龜紐。文曰皇太子寶。又令文云。皇太子寶。爲之不行用。其封令書。用春坊印。今擬飾以龍鳳處改爲麟鸞。純用紅處改爲梅紅。他物並依上典故制度成造。九月二十九日。差侍制張□等三員、監看成造册寶並法物禮部外郎趙揚等三員、監看成造匣盝牀等。十二月一日。命侍講張景仁撰册文。禮部侍郎劉仲淵書册篆寶。五日。差工部侍郎張仲愈等二員、提點編排儀仗。并謁廟鹵簿。二十五日。命右丞相良弼告天地。樞密

使志寧告宗廟。平章守道攝侍中。奉寶。右丞相石璩攝中書令。奉册讀册。引寶門下侍郎、引册中書侍郎、一。行禮侍中二。押樂太常卿一。正官外。並三品官攝充。并差捧册捧寶二。大樂令、典儀、贊者。協律郎、引太子典贊儀、各一。符寶郎四。太博二。通舍五。詹少、左右庶子、左右諭德、左右率府、僕正、中允、各一。舁寶盝官八。舁册匣官十六。十二月二十三日。擬奏下項儀禮。准外。册命日。皇太子乘輿至翔龍門。東宮官導從。不乘馬。册皇太子前三日。合遣使同日奏告天地宗廟。奏告天地。於自來拜天處。宗廟、在廟庭中通告。用祝文香酒等。册前一日。宣徽院帥儀鑾司設御座左壇臺上。於大安殿當中。南向。設皇太子次於門外之東西向。又設文武百寮應行事官東宮官等次於門外之東西廊。又設册寶幄次於殿後東廂。俱南向。册東寶西。又設受册位於殿庭橫階之南。工部與監造册寶官、公服自製造所導引册寶牀。由宣華門入。計會宣徽院進呈訖。赴幄次安置。大樂令帥其屬、展樂懸於庭。其日。兵部帥其屬、設黃麾仗於大安殿門之內外。質明。文武百僚應行事官、並朝服。朝服、謂法服。入次。東宮官各朝服。自東宮乘馬導從。至左翔龍門外下馬。各就次。通事舍人分引百官入立班。東西相向。次引侍中、中書令、門下侍郎、中書侍郎、及奉舁册寶官、詣殿後幄次前立。少頃。奉册寶出幄次。由太安殿東降至庭中褥位。權置訖。在受册位近東稍北。西向。册北。寶南。奉引册寶官立於其後。皇太子服遠游冠朱明衣出次。執圭。三師三少已下導從。立於門外。侍中奏中嚴。符寶郎奉八寶由東西偏門分入。升置御座之左右。侍中奏外辦。內侍承旨索扇。扇合。皇帝服通天冠絳紗袍以出。曲直華蓋侍衛如常儀。鳴鞭訖。宮懸樂

作。皇帝出自東序。卽御座。爐烟升。扇開。簾捲。樂止。典贊儀引皇太子入門。宮懸樂作。至位。樂止。師少已下從入。立於皇太子位東南。西向。典儀贊皇太子再拜。搢圭舞蹈。又拜。奏聖躬萬福。又再拜。訖。引近東、西向立。師少已下。幷奉引冊寶官等、各赴百官東班。樂作。至位。樂止。通事舍人引百官俱橫班北向。典儀贊拜。在位官皆再拜。搢笏舞蹈。又再拜起居。又再拜。訖。百官各還東西班。師少已下、幷行事官、各還立位。典贊儀引皇太子復受冊位。樂作。至位。樂止。侍中承旨。稱有制。皇太子已下。應在位官、皆再拜。行事官不拜。躬身侍中宣制曰。冊某王爲皇太子。俱又再拜。通事舍人、太常博士、引中書令詣讀冊位。中書侍郎引冊匣置於前。捧冊官西向跪捧。皇太子跪讀。畢。俛伏興。皇太子再拜。中書令詣捧冊位。奉冊授皇太子。搢圭跪受冊訖。以授右庶子。右庶子跪受。皇太子俛伏興。右庶子以冊興。置於牀。中書令以下退復本班。次通事舍人、太常博士、引侍中詣奉寶位。門下侍郎引寶盝立於其右。侍中奉寶授皇太子。搢圭跪受寶。訖。以授左庶子。左庶子跪受。皇太子俛伏興。左庶子以寶興。置於牀。侍中以下退復本班。典儀贊再拜。訖。典贊儀引皇太子退。初行。樂作。左右庶子帥其屬舁冊寶牀。押以出。在皇太子前行。出門。樂止。侍中奏禮畢。內侍承旨索扇。扇合。簾降。鳴鞭。樂作。皇帝降座。入自西序。還後閤。侍衛如來儀。扇開。樂止。侍中奏解嚴。所司承旨放仗衛。以次出。皇太子入次。改服公服。還東宮。導從如來儀。冊後二日兵部設黃麾仗於仁政殿門之內外陳設並如大安殿之儀。惟不設壇壝及八寶。百官服朝服。皇太子公服至次。改服遠游冠朱明衣。通事舍人引百官

入至階下立班。東西相向。典贊儀引皇太子執圭出次。位於門外。侍中奏中嚴。少頃。又奏外辦。索扇。鳴鞭。並如大安殿儀。皇帝出自東序。通天冠絳紗袍。或朔望冠服。即座。簾捲。通事舍人引百官俱橫班北向。典儀贊再拜。在位官皆再拜。搢笏舞蹈。又再拜起居。又再拜。訖。分班。皇太子捧表入。執文類聚。梁武冊太子。表謝。至拜表位立俟。閤門使將至。單跪捧表。閤門使接表。訖。皇太子俛伏興。典儀贊拜。搢圭舞蹈。又再拜俟。讀表訖。侍中承旨。退稱有制。典儀贊再拜。興躬身。侍中宣訖。典儀贊再拜。搢圭舞蹈。又再拜。訖。典贊儀引皇太子退。侍中奏禮畢。扇合。鳴鞭。入西序。還後閤。侍衛如來儀。侍中奏解嚴放仗。百官以次出。後二日。百官奉表稱賀如常儀。謝廟日質明。東宮應從官。各服朝服。所司陳鹵簿金輅於左掖門外。皇太子服遠遊冠朱明衣。升輿以出。至金輅所。降輿升輅。左庶子已下夾侍。三師三少乘馬導從。餘官亦皆乘馬以從。東行。由太廟西階轉。至廟。不鳴鐃吹。至廟西偏門外。降輅步進。由東偏門入幄次。改服袞冕出次。執圭。自南神東偏門入。宮官並太常寺具從於其後。皇太子入。詣殿庭東階之東。西向立。典儀贊再拜。訖。升自西階。詣始祖神位前。北向再拜。訖。以次詣逐室行禮。並如上儀。訖。降自西階。復西向位俟。典儀稱禮畢。出東神北偏門。謁別廟。如上儀。訖。歸幄次。改服遠遊冠朱明衣出次。步至廟門外升輅。過廟門。鳴鐃而行。至右掖門外。降輅升輿以入。將士各還本所。後一日。於東宮受羣官賀。如元正受賀儀。冊曰。維大定八年。歲次戊子。正月甲子朔。十七日庚辰。皇帝若曰。自昔有天下之君。必嚴於宗廟。惟時主宗廟之器。莫重乎元良。朕丕荷燕謀。中興桓撥。惟休大厤。用卜於無

疆。永言孝思。敢忘於嗣服。蓋傳家而慮長世。始自夏商以來。立嫡以正諸侯。有若春秋之訓。其承天序。匪出服私。咨爾楚王某、祥發中闈。體鍾上嗣。生而岐嶷。學則緝熙。爛然揭前星之明。溫其涵少海之潤。文武之藝。卓爾良能。仁孝之心。充於固有。職在於問安視膳。未嘗不承順其歡。古制有監國撫軍。抑克堪負荷其任。固足以增重邦家之本。允協億兆之心。涓茲令辰。昭以備物。今册爾爲皇太子。於戲。象取明兩。位爲國儲。以恩則父子之倫。以義則君臣之分。義不可或闕。臣於君則必以忠。恩不可少忘。子事父則莫如孝。矧左右前後皆其正。當尊所聞行所知。惟出入起居罔不欽。勿遊於佚淫於樂。用光我祖宗之顯德。以對茲典册之閎休。

大定二十七年册皇太孫

大定二十六年十一月十七日。制曰。朕膺上天之眷命。紹烈祖之宏基。惟懷永圖。早定元嗣。上以承休於累祖。下以係望於多方。嗟繼體之云亡。賴貽謀之有託。蓋天下大器。可不正其本歟。而世嫡皇孫。所謂無以易者。矧其賢德之著。宜貳宸極之尊。肆舉彝章。式孚衆。皇孫開府儀同三司尚書右丞相原王某、祥開甲觀。秀出天支。夙挺溫文。日隆孝敬。性資超異。自幼已若於成人。學問敏明。所得必臻於至理。昨進封於王社。俾作牧於神州。政成於旬月之間。美審乎輿人之誦。爰立作相。歷試諸難。益彰時序之能。大副師言之錫。顧垂統必資於善繼。而奉鬯不可以久虛。是用正名。茲惟合禮。今立某爲皇太孫。所有合行典禮。

宜令有司條奏以聞。布告中外。咸使聞知。太常寺檢討到。晉書。愍懷太子第二子臧、永康元年。立爲皇太孫。五月。皇太孫之東宮車服待從。皆愍懷之舊。又王隱晉書。詔立臧爲皇太孫。文武官屬卽轉爲太孫官屬。又晉起居注。詔以太常成粲爲太孫太傅。又齊書。永明十一年。文惠太子薨。立南郡王爲太孫。居東宮。今來恭奉詔書。命立皇太孫。所有合行禮數。卽與前來命立皇太子時禮數無異。及一切服用。幷所乘鞍轡等。並合一體施行。今檢討參擬定下項。十一月十九日。尙書省先具第二第三第四擬聞奏。奉敕旨。並依舊劄付禮部照會。據所呈其餘事理。除從人數目幷歲支錢別行外。並合一體施行。雖未受册。其一切禮數。與已受册同。晉書云。太子出會。在王公之上。唐開元禮。皇太子朝出。引王公以下入。前來已依此典故。每入朝。在王公上。仍獨班起居。候退。方引親王以次班。若與晏。於御座之左西向設位。比王公坐位少前。其朝服。紫袍。玉帶。玉雙魚袋。儀制。皇太子赴朝。親王宰執許相見外。其餘百官宗室並迴避。前來導從並服梅紅羅繡雙盤襖子。金花幞頭。金鍍銀束帶。鏹鑼唾盂子水罐。並用銀金鍍。傘用梅紅羅表。黃綾裏。坐麒麟金浮圖。校椅金鍍栲栳圈靠背。上用雙戲麒麟。大定二年六月奏定依典故、於宮城裏橫門外許用傘。並自來遇朝參。至左嘉會門。免傘下馬。若遇雨雪。用傘近前至宣明門。制文。皇太子稱令旨。內外百官及東宮三師對皇太子稱名。三少以下並稱臣。及言奏。仍俱稱殿下。自來本宮官。依例言淸躬萬福。前來參酌典故。奏定皇太子逐日視事。及見師少賓客。服小帽子。皂衫。玉束帶。三師相見展皂。三少並展紫。

并左右率府、僕正、副僕正、典贊儀、侍正、侍丞、遇當直承應。許服金帶。前來見師少官屬於承華殿。并出入由承華正門。已上擬並依前來已行禮例。乞開具聞奏施行。大定二年五月。奉御前批劄。定到護衛人從等。并奉敕旨。月給錢粟麵麥、春秋羅綾絹綿等。其後歲給錢五萬貫。已上擬。取自敕裁。皇太孫官屬名稱。止合依前項晉典故施行。尚書省奏劄奉敕旨。東宮諸局分承應人。元設多少人。後來如何設到許多人寫了奏知。尋送戶禮兵三部。勘到元設并在後添設到人數根因支破料錢等事。及隨局分見合設承應人。擬到下項准奏外。細車小底二十人。入殿小底六人。不入殿八人。過食十五人。護衛。已奏定二十人。下項。大定二年設置。

導引班祗人充係傔使。元設一十六人。今擬依舊。

導從三貫石。元設六十二人。大定十年三月。添二十人。已下照勘並係奏過或特旨添設。今擬六十二人。

細馬小底四貫石。元設一十人。大定三年、六年、七年、十年、節次添至三十人。今擬一十五人。

細車小底四貫石。元設一十人。節次於大定三年、四年、七年、十年、添至三十人。今擬一十五人。

鞍轡小底四貫石。元設四人。在後添設四人。共八人。今擬六人。

入殿小底大定二年五月。設入殿。當年九月。設不入殿。元設一十一人。十貫石。在後添□人、今擬八人。

不入殿小底。節次設三十四人。四貫石。今擬一十人。

過食小底四貫石。元設二十人。在後添訖五人。今擬二十人。
廚子四貫石。元設二十人。在後添訖二十人。今擬二十人。
湯藥四貫石。元設四人。在後添訖三人。今擬四人。
下帳四貫石。元設一十人。節次於大定六年、七年、十年、十二年、十七年、添至三十一人。今擬一十五人。
典設四貫石。元設四人。大定七年添訖二人。今擬四人。
司藏本把四貫石。元設四人。節次於大定三年、十年、添訖二人。今擬四人。下項大定二年已後設置。
執旗二人四貫石。大定七年設。今擬依舊。
鷹坊子二十人四貫石。大定十九年十二月。添設二十人。今擬一十人。
冠帶小底四人四貫石。大定三年、四年、節次添設。今擬三人。
剝鹿六人四貫石。大定十年三月設。今擬四人。
鋪陳一十一人四貫石。節次於大定七年、十年、十七年設到。今擬六人。
筆硯小底四人六貫石。大定三年、十五年、節次設到。今擬二人。
書畫小底四人四貫石。節次於大定三人十五年設到。今擬二人。
司藏知書二人兩貫石。大定六年添差。今擬依舊。

司倉本把四人四貫石。大定二年九月、十年三月設到。今擬依舊。
中侍二十一人四貫石。大定十五年閏九月。設二十人。十六年十一月。設女直一名。今擬一十七人。
醫獸九人四貫石。大定十七年五月。見有醫獸四人。又奏添一名。大定二十三年十一月。又申兵部差四人。今擬四人。
馬羣子三十人兩貫石。大定六年、十七年、二十三年、節次添差。今擬一十五人。
牛羣子七人兩貫石。今擬五人。
駞羣子二人。兩貫石。今擬依舊。
二十六年十二月七日。奏稟司天臺選擇到册命皇太孫吉日。
并太常寺檢擬到册命皇太孫合行事宜。開具下項。奉敕旨。鹵簿、依前來所擬。用六百人。餘並准奏行。行册禮。擬用來年三月初九日辛亥。臨軒册命。依前來禮例。擬於大安殿行禮。前期三日。合行遣使奏告天地宗廟。册禮後二日。皇太孫奉表稱謝。擬依前來於仁政殿行禮。皇太孫冠服制度。擬依前來受册日服遠遊冠朱明衣。謝廟服袞冕。合用金輅并輿。照得舊有輿輅。然前來曾於宣考靈車前排設。緣當日係是兼用吉儀。今擬就用。皇太孫寶。擬依前來以黃金爲之。方二寸。厚一寸。龜紐。文曰。皇太孫寶。皇太孫册。擬用玉石。簡六十枚。前後四枚。刻龍爲護棒之狀。前來刻龍處擬用麟。奉敕旨。依典故用龍。合用儀仗。擬依

前來大安殿册命。用黃麾半仗二千二百六十五人。仁政殿稱謝。用黃麾細仗一千四百二人。皇太孫謝廟鹵簿。前來擬用六百人。奉敕旨用一千人。皇太孫受册禮日。前來擬自東宮乘馬。宮官導從至翔龍門外。奉敕旨。令乘輿。東宮官導從不乘馬。依前來合差撰册文、并書册文篆寶官、共二員。今擬左諫議黃久約、修撰黨懷英。二十七年二月九日。奉稟太常寺檢照前來禮例。擬定到臨軒册命皇太孫、并謝上及謝廟等儀注。開具下項。從之。册前一日。宣徽院帥鑾儀司設御座（在壇臺上）於大安殿。設皇太孫次於大安殿門外之西廊。又設册寶幄次於殿後東廂。俱南向。（册東寶西）。又設皇太孫受册位於殿庭橫階之南。工部官與監造册寶官、公服自制造所引導册寶牀。由宣華門入。計會宣徽使進呈訖。赴幄至次安置。大樂令帥其屬、展樂懸於殿庭。其日。兵部率其屬、設黃麾仗於大安殿門之內外。册命日質明。文武百僚、應行事、並朝服（朝服、謂法服）。入次。皇太孫服遠遊冠朱明衣。升輿以出。東宮官屬各朝服導從。皇太孫至左翔龍門外。降輿入就次。通事舍人分引百官入詣殿庭立班。東西相向。次引侍中、中書令、門下侍郎、中書侍郎、及捧舁册寶官、詣殿後幄次前立。少頃。奉册寶出幄次。由大安殿東降。至殿庭褥位權置訖。（在受册位近東稍北。西向。册北。寶南。）奉引册寶官立於其後。皇太孫出次。執圭。師少以下導從。立於殿門外。侍郎奏中嚴。符寶郎奉八寶。由東西偏門分入。升殿。置於御座之左右。侍郎奏外辦。內侍承旨索扇。扇合。皇帝服通天冠絳紗袍以出。曲直華蓋侍衛如常儀。殿上鳴鞭訖。宮懸樂作。皇帝出自東序。即御座。爐煙升。扇開。簾捲。樂止。典贊儀引皇太孫

入門。宮懸樂作。至位。樂止。師少已下從入。立於皇太孫位東南。西向。典儀曰再拜。皇太孫再拜。搢圭舞蹈。又再拜、奏聖躬萬福。又再拜。訖。引皇太孫近東向立。樂作。至位。樂止。師少已下、并奉引冊寶等官、各赴百官東班。通事舍人引百官俱橫班北向。典儀贊拜。在位官皆再拜。搢笏舞蹈。再拜起居。又再拜。訖。百官各還東西班。師少已下、並行事官、各還立位、典儀引皇太孫復受冊位。樂作。至位。樂止。侍中進前承旨。稱有制。皇太孫已下應在位官皆再拜。行事官不拜。躬身。侍中宣制曰。冊某王某爲皇太孫。皇太孫已下又拜。通事舍人、太常博士。引中書令詣讀冊位。中書侍郎引冊匣。置於前。捧冊官西向跪捧。皇太孫跪讀。畢。俛伏興。皇太孫再拜。中書令詣奉冊位。奉冊授皇太孫。皇太孫搢圭跪受冊。訖。以授右庶子。右庶子跪受訖。俛伏興。右庶子以冊興。置於牀。中書令以下退復本班。次通事舍人、太常博士、引侍中詣奉寶位。門下侍郎引寶盝立於其右。侍中奉寶授皇太孫。皇太孫搢圭跪受寶。訖。以授左庶子。左庶子跪受訖。俛伏興。左庶子以寶興。置於牀。侍中以下退復本班。典儀曰再拜。皇太孫再拜。訖。典贊儀引皇太孫退。初行。樂作。左右庶子帥其屬舁冊寶牀。押以出。在皇太孫前行。皇太孫出殿門。樂止。侍中詣御座前。奏禮畢。內侍承旨索扇。扇合。簾降。鳴鞭。樂作。皇帝降座。入自西序。還後閤。侍衛如來儀。扇開。樂止。侍中奏解嚴。所司承旨放仗。百官仗衛以次出。皇太孫還宮。導從如儀。其冊命後二日。兵部帥其屬、設黃麾仗於仁政殿門之內外。殿上下陳設並如大安殿之儀。惟不設壇壝及入寶。百官服朝服。皇太孫公服至次。改服遠遊冠朱明衣。通事舍人引百

官入至殿陛下立班。東西相向。典儀引皇太孫出次。執圭。立於殿門外。侍中奏中嚴。少頃。又奏外辦。索扇。鳴鞭。並如大安殿儀。皇帝出自東序。冠服取旨。即御榻。簾捲。通事舍人引百官俱橫行北向。典儀贊拜。在位官皆再拜。搢笏舞蹈。又再拜起居。又再拜。訖。分班。皇太孫捧表入。至拜表位立俟。閤門使將至。單跪捧表。閤門使接表訖。俛伏興。典儀曰拜。皇太孫再拜。搢圭舞蹈。又再拜俟。讀表訖。侍中進前承旨。退稱有制。典儀曰再拜。皇太孫再拜。訖。躬身。侍中宣制。訖。典儀曰拜。皇太孫再拜。搢圭舞蹈。又再拜。訖。典儀引皇太孫退。侍中奏禮畢。扇合。鳴鞭。皇帝降御榻。入自西序。還後閤。侍衛如來儀。侍中奏解嚴。所司承旨放仗。百官仗衛以次出。後二日。百官奉表稱賀如常儀。謝廟日質明。東宮應從官各朝服。所司陳鹵簿金輅於左掖門外。皇太孫服遠遊冠朱明衣。升輿以出。至金輅所。降輿升輅。左庶子以下夾侍。師少乘馬導從。餘官亦皆乘馬以從。東行。由太廟西階轉。至廟。不鳴鐃吹。至廟西偏門外。降輅步進。由東偏門入幄次。改服衮冕出次。執圭。自南神東偏門入。宮官并太常寺皆從於其後。皇太孫入詣殿庭東階之東。西向立。典贊儀曰再拜。皇太孫再拜。訖。升自西階。詣始祖室神位前。北向再拜。訖。次詣逐室行禮。並如上儀。訖。降自西階。復西向位。典儀稱禮畢。還次。服遠遊冠朱明衣。步至廟門外升輅。東去。謁別廟。並如太廟之儀。訖。歸幄次。改服升輅。西過太廟門。鳴鐃而行。至左掖門外。降輅升輿以入。將士各還本所。次日。公服謁宣孝太子廟於東宮。受羣官賀。如元正受賀儀。惟不用獻酒及作樂之禮。十五日。謝廟。十六日。宣孝廟禮畢。謁陵。還賀受。二月二十三日。奏稟

合用奏告并行禮攝官員數。奉敕旨、東宮師少、仰尚書省擬。餘以點定官充。尋再擬奏。從之。平章特進奏告天地。平章金紫告宗廟。左右丞攝侍中中書令。禮刑部尚書攝門下中書侍郎。左右宣徽攝行禮侍中。工部尚書攝太孫太保。簽書攝太孫太師。册曰。維年月日。皇帝若曰、昔我太祖。肇造鴻業。撫有于多方。肆予一人、纂紹丕圖。期傳於萬世。頃豫建於元子。用祗率於大猷。而享年不遐。閱日寖遠。仰賴上穹之祐。蚤開甲觀之祥。念儲副之重。難乎久虛。顧名分之嚴。宜以時定。載稽故事。備有前聞。謂尊嫡者。議著於漢書。曰立孫者。經明乎周禮。先王彝訓。朕曷敢廢。天下公議。朕曷敢違。咨爾皇孫某官某、慶襲靈源。系承正統。英姿秀出。德器少成。動循謹厚之風。居遠華腴之習。諸難歷試。衆譽翕歸。初尹正於京畿。旋登庸於揆路。勤勞庶務。兢畏一心。固足以貳宸極之尊。協重離之吉。式涓穀旦。誕舉徽章。粤從朱邸之華。嗣陟青宮之邃。今册命爾爲皇太孫。於戲。國本甚大也。居之不可不敬。廟鬯至重也。奉之不可不嚴。篤愛親之心。在斯須不離乎孝。盡事君之道。唯造次毋忘於忠。爾能章不已之令名。我亦有無疆之善慶。豈不偉與。其勖之哉。祗若朕命。謝表云云。端門宣詔。方渙鴻恩。宸御臨軒。載昭茂典。祗膺寵數。倍積兢慚。伏以豫建儲闈。號稱國本。仰以守宗祧之祀。俯以系天下之心。匪有元良。疇諧師錫。伏念臣年方冲弱。性本庸虛。猥承世嫡之名。優荷聖恩之託。始從羣爵。改胙國封。特起自於服廬。使習知於政務。暫莅京畿之任。旋升端揆之司。嘗竊省修。已多忝越。乃復嗣位承華之重。正名貳極之崇。瑤牒寶章。奉徽儀而增惕。龍樓雞戟。撫蕞質以

奚勝。茲蓋云云。爲宗社無疆之計。惟古今大義之公。既愷貴貴之風。仍厚親親之愛。憶中宮於已往。悼主鬯之方虛。念臣乃昭德之遺孫。憐臣實宣孝之嫡子。遂曲垂於茲眷。俾得冒於殊榮。臣敢不恆自恪勤。益深勖勵。惟師善事。惟邇正人。學禮讀書。慕聖賢之篤行。問安侍膳。率忠孝之良規。賀表璿宮。敷佑夙聞甲觀之祥。寶册正名。爰定春宮之位。云云。載舉升儲之典。式昭繼體之光。肆嚴奉於宗祧。保永安於社稷。是謂立國家之本。有以格神祇之歡。少海分流。接瀛波而增潤。前星續耀。拱帝座以常明。和氣周被於九區。厚福延及於羣品。臣等欣逢聖運。幸覩曠儀。基緒有輝。仰重離之叶吉。戩穀來備。慶萬壽之無疆。

守國儀

車駕將幸上京。擬定東宮治事儀式。大定二十三年十二月二十一日准奏。皇太子三日一次於承華殿尙書省啓事。續奉聖旨。只於集賢殿視政。皇太子見宰執師少。並用已定儀禮。啓事日。服帽帶正座。宰執展紫。分東西向坐。左右司啓事亦並展紫。二十四年三月。敕旨。敎都事啟事議除授。不妨事。隨朝并在都官。遇朔望日。具公服候問。其禮依已定相見儀式。皇太子是日仍具袍笏。啓稟過事務。並稱啓稟奉訖。奉令旨依。遇治事日。本宮官屬侍立如儀常。二十四年三月十九日。奉敕旨造監國印。今擬比親王印稍大半分。以金爲之。龜紐。篆文曰監國之寶。准奉改監爲守。比親王印大一分。并擬其日遣使詣東宮。皇太子具公服詣縟位立。使者稱有敕。兩拜。使者傳宣。朕將巡幸上京。令卿權守國事。仍付卿守國之寶。想宜知悉。訖。授皇太子。又兩拜。禮畢、奏奉敕

旨。御前祗受。雜錄云。三月七日。皇太子御前受寶訖。實錄。三月七日受之。三月五日。擬奏下項儀禮。奉敕旨。遇有詔書。皇太子亞俟於應天門外。萬春節。賜宴於集賢殿。仍用落後教坊樂。起居表、沿路二十日一次。差走馬人進呈。到上京已後。一月一次。仍附帶尚書省表章。餘並准奏。詔書迎接儀。使者於前一程頓。先遣人報尚書省及詹事院。有司於應天門外望闕設香案一。并設皇太子親王宰已下褥位於香案前。又設使者褥位於香案之左。又設讀案於香案之右。皇太子親王宰執以下百官詣五里以來迎接。仍委留守司備旗幟音樂綵輿香輿等。使者將至。皇太子立於香輿前褥位。親王宰執并百官序班立定。使者去綵輿百步間下馬。取置綵輿中。皇太子詣香案前上香訖。詔輿行。使者上馬後從。皇太子親王宰執以下並上馬後從。至應天門外。使者下馬。就褥位立。皇太子親王宰執已下序班定。使者於輿內取詔置於案。綵輿退。使者稱有敕、皆再拜。皇太子少前上香訖。復位。又皆再拜。使者取授尚書省都事。都事跪受。及尚書省令史二人齊捧。同升於案。在位官皆跪聽讀訖。置於案。都事以下退。皇太子親王宰執以下俱再拜。搢笏舞蹈。俛伏興。再拜。皇太子少離位。望闕跪問聖躬萬福。在位者皆跪。使者躬答曰。聖躬萬福。禮畢、皇太子還宮。宰執同使者詣尚書省館待。禮畢。使者還館。使者行。親王宰執同百官送至都城門外。班首酌酒一巵。酬酢訖。親王宰執以下相揖別。使者上馬。乃退。萬春節若有天使賜宴儀。使者到館。有司陳設宴所並香案褥位。其日。與宴官並公服。先詣庭中望闕褥位。班定。典儀引皇太子詣褥位。使者立於香案之側。皇太子以下皆再拜上香。復

位。再拜跪。使者宣傳訖。又再拜、搢笏舞蹈。俛伏興。又再拜。皇太子少離位。跪問聖躬萬福。在位者皆跪。使者躬答曰。聖躬萬福。典儀引升。皆就坐。親王宰執以下依班次見訖。分東西升階就位。少立。使者欄干內見訖。皇太子各就坐。使者隅坐前筵畢。少頃。戴花。再詣望闕褥位。再拜。執事以表跪進。皇太子跪授使者。在位者皆跪。使者跪受訖。各升階就坐。禮畢。退。二十五年二月。擬定。若於集賢殿賜宴。天使敷德偏門內下馬。賜生日或年節。儀使者到館。先報詹事院。東宮門外設使者幕次。又於承華殿前望闕設香案禮物案并褥位。皇太子公服乘馬出迎。與使者同入左掖門。至東宮門外。皇太子先詣香案側褥位。使者就次。以賜物授執事者二人對捧先行。使者從入。立於褥位、置案上。執事者退。典儀引皇太子詣望闕褥位。再拜上香。復位。再拜跪。使者傳旨。受物訖。再拜。搢笏舞蹈。俛伏興。又再拜。離位跪問聖躬萬福。使者答聖躬萬福。復位。執事者以表跪進。皇太子搢笏跪授使者。訖。使者跪受。典儀引升殿。東西向坐。皇太子在東。使者在西。酌酒一巵。立勸使者。立飲訖。以禮物授使者。退。皇太子問聖躬起居表。幾日差走馬人進呈。尚書省表。有無附去。重五、九月九日、合與不合拜天射柳。仍於甚處。敕旨。拜天射柳城外。擊毬於甚處。敕旨。於常武毬場樂亭上坐。園獵事如何。敕旨。從來往日數。亦從太子所欲。賜書迎接儀。行宮禮部二十四年五月奏過。皇太子公服乘馬。出左掖門外下馬。使者捧書置綵輿中。皇太子詣香輿上香。導從前引。香輿在前。綵輿次之。皇太子乘馬從行。使者亦從行。至承殿華門。皇太子下馬。從輿入。至殿前。使者取書置案上。皇太子再上香。使者以

書授皇太子。跪受訖。再行躬閱畢。以授詹事。跪問聖躬萬福。使者答聖躬萬福。禮畢。奏定合聞奏事理。五品已上并隨駕大小官除授。敕旨。五品已上除授。在此擬定聞奏。應邊關頭段事理。五品已上文武官循遷。隨駕五品已上官假故。犯贓罪罷職。解由到部官。承襲千戶謀充軍功。五品已上遷敘。每歲天下院務比較增虧。每歲民間有無非理差科應橫支。每歲五享二社差攝官及祝版。并隨節國忌遣使祭奠山陵祝版五岳祝版。敕旨。差攝官在此擬定奏。五岳只降香。每歲頒厤詔。御試點讀卷官。雜犯死罪。敕旨。原情可恕、及合上情敕裁者、奏。五品以上官犯應決罪。應據宰執情見不同。難以與決事理。應三國人使並去上京行禮。若有該載不盡事理。比類施行。在此施行事理。宮中并省臺寺監外六品已下除。隨季部擬。正八品已上除。六品已下循遷。宮中諸局分承應人等出職已經奏。五品已上官假故。宮中在此局分人告侍親。品官子孫承廕非引見者。軍員使效係班。并宋齊官換敘。蕃部承襲。年老放罷。千戶謀充係班。六品已下致仕非宮中者。賑濟賑貸。聖旨聞奏。隨路災傷。府會試差試官。六品以下官追解。察到不好官告移推。并杖已下罪。獲賊補官。并獲姦細補官。東宮視政。宰執坐具若亦用繡墩。恐與朝殿筵宴無別。擬上用杌子。宰相在上。執政次之。更合准備紫羅鋪坐。紫羅杌衣。又案法。朱油素梅紅羅案衣。素梅紅羅蒙帕。椅法。朱油金鍍銀獸。獸口用梅紅絨條結。椅背梅紅羅明金團花獸。搭手同踏腳。與椅同用素梅紅羅蒙帕。三月十七日。並准呈差知寶二人。擡案四人。及檢照唐令。有典謁名稱。差禮直官六人權行勾當。

雜錄

天會十四年四月□日。命皇孫爲諳版勃極烈。制曰。爾惟太祖之世嫡皇孫。故命爾爲諳版勃極烈。其無自謂幼沖。狎於童戲。惟敬修厥德。

天德四年九月十五日。檢討到唐孝敬皇帝爲太子時。改弘教門爲崇教門。沛王爲皇太子。改崇賢門爲崇文館。皆避名諱。以遵典禮。緣係單名。又禮記曲禮篇云。二名不偏諱。注云。孔子之母名徵在。言在不稱徵。言徵不稱在。又唐高祖採濟世安民之義以名太宗。武德九年。立爲太子。下令曰。依禮。二名義不偏諱。其官號人名。及公私文籍。有世及民兩字不連讀者。並不須避。稟訖光字不須迴避。光字在上連稱者。亦得不避。大定二年七月一日。擬奏。唐會要。公卿大夫與太子同名無嫌。蓋尊統於上。故事。東宮官與太子名同。皆改。幷宗姓中有名同者。迴避。其餘不在迴避之限。從之。九年九月二十三日。檢討到唐會要。順宗立廣陵王爲皇太子。尚書王紹本與太子同諱。陳請改名。時君子非之。謂東宮之臣當請改耳。又唐孝敬皇帝爲太子。改東宮弘教門。其弘字係當時太子正門。所以令本宮改避。無迴避疑混聲字典故。又唐武德九年。太宗爲太子。避連用世民字。係自下令避其名。難以遵用。大定二年。已具典故聞奏。見令下一字同音者。東宮官依上迴避。奏奉敕旨准外。皇太子名下一字。如百官名同者。改避。其同音字。不在迴避之限。大定二年十一月七日。參照通典、開元禮、五禮新儀、唐六典。擬到元正誕日。敕旨准奏外。親王於欄子

內。一品宗室於欄子外。其餘宗室並庭下拜。皇太子起立答揖。後准皇太子奏。答拜。其日質明。羣官並公服迎於門外。少詹事奏請內嚴。又奏外備。典儀引升座。文武宮臣入就庭下位。重行北向立定。典儀曰再拜。在位官皆再拜。爲首者少前跪奏。元正首祚。生日則云慶誕令辰。伏惟皇太子殿下福壽千秋。賀訖。復位。典儀曰再拜。宮臣皆再拜。坐受。分東西序位。次引東宮三師於殿上。三少於殿柱外。北向東上。立定。皇太子詣南向褥位。典儀曰再拜。師少皆再拜。爲首者少前稱賀。同前復位。執事者酌酒一巵。爲首者奉進。樂作。飲訖。樂止。回勸師少訖。各復位。典儀贊師少再拜。皇太子答拜。以尊師重傅。有答拜之禮。師少以次出。皇太子就坐。次引親王於欄子內。一品宗室於欄子外。其餘宗室並庭下序班拜致賀詞。并進酒。如上儀。皇太子答拜。拜訖。就座。次引隨朝三師三少宰執於殿上。三品以上職事官、於露階上。四品以下、就庭下並北向。每等重行。以東爲上。立定。皇太子詣褥位。典儀曰再拜。上下皆再拜。爲首者少前稱賀訖。復位。執事者酌酒一巵。爲首者奉進。樂作。飲訖。如有進獻禮物。如常儀。餘同。回勸三師三公。其餘殿上羣官。並令其執事者以盤行酒。飲訖。典儀曰再拜。上下皆再拜。答拜。以尊君上答拜。引羣官以次出。少詹跪奏禮畢。案通典。唐禮。皇太子元正受賀。公初入門。左庶子奏。殿下爲王公與皇太子降立於座後。若有王公諸伯叔。則降立於東階下。西面。公至階。則升於座後。與羣官同四拜。皇太子答再拜。又太常因革禮。皇太子受册畢。諸王宗室北向序班於庭下。皇太子坐受。諸王、謂宗室封王者。古重宗子。宗室皆尊之。凡行典禮。尤當嚴正名分。以厲其餘。又通典。册禮畢。會羣臣。如元

會之儀。今擬親王宗室賀皇太子。依册畢受賀禮。又緣唐禮。元正見諸伯叔。則降立於東階下。及與羣臣同拜。皇太子答拜。有此不同。幷典故別無妃主命婦見太子禮。照到令文。應致恭之官相見。或貴賤殊隔。或有長幼親戚者。任隨私禮。今來若在東宮候皇太子便服。合依私禮接見。又三師以下。遇皇太子誕日。在御前卽候皇太子先進酒訖。百官望皇帝再拜。班首跪進酒。又再拜。若賜酒。卽當殿跪飲訖。又再拜。皇太子奏狀。受百官慶賀禮內文一款。親王並一品宗室皆北面拜伏。臣但答揖而已。雖於典禮以尊宗子。其在長幼惇敘之間。誠所未安。當時遽蒙頒降。未獲懇讓。今來元正之明日。有司舉行前禮。伏望聖慈許臣答拜。庶敦親親友愛之義。二年十二月二十九日。奉敕旨依。仍令尚書省頒下所司。皇太子生日。公服。左上露欄子外先兩拜。二閤使齊揖入欄子內。拜跪。祝訖。拜起。復位。兩拜。又兩拜。接擡進酒。進訖。退跪。候飲訖。接盞。復位。轉擡訖。兩拜。宣徽使將酒進皇帝。親賜酒。接盞稍退。跪飲訖。宣徽使接盞。復位。兩拜。揖入欄子內。跪搢笏。授賜物訖。出笏起。復位。兩拜。退更衣。入殿稍東。西向立定。次皇妃等做生日。勸酒。皇太子跪。皇妃等亦跪。接盞飲訖。各兩拜。次臣寮進酒。見前儀。大定二年十一月九日。擬到百官幷宮官相見儀。敕旨准奏。幷奉表體式及用印例准呈。三師三公、欄子內北向立。躬揖。爲首者稍前問候。皇太子離位稍前。正南立。答揖。二品、並謂職事官。欄子外稍近南。躬揖。親王同。皇太子起揖。三品、露階上又近南。躬揖。皇太子坐揖。四品以下、庭下躬揖。跪問候。皇太子坐受。今大定儀制云。三師、三公、親王、宰相、樞密使、欄子內北向。云云。樞密副使、御史大夫、及一品執事官。云云。注。幷謂親王同五字削去。太子

太師太傅太保。與隨朝三司同。少師少傅少保。與隨朝二品同。詹事以下。並庭下面北。每品重行。以東爲上。再拜。班首稍前問候。又再拜。皇太子坐受。唐志。太子通表。如諸臣之禮。除無節辰奉表典故。若遇合奉表。擬依令文格式。臣誠懽誠忭。賀、則云云誠懽誠忭。後章末准此。頓首頓首。入詞云云。謹奉表稱誠謝以聞。稱賀、陳讓、陳乞、倣此。臣誠惶誠懼頓首頓首謹言。年月日皇太子臣名上表。若封令書。用宮師印。別無上表用印典故。擬依卽令奏目例。更不用印。檢到通典開元禮。皇太子冠衣制度內。該烏紗帽視事及晏見賓客服之。今擬皇太子逐日視事。及見師少賓客。服小帽子皂衫。玉束帶。三師見皇太子、不稱臣。通典。漢魏故事。太子於二傅執弟子禮。少傅稱臣。太傅不稱臣。擬展皂。三少見皇太子。稱臣。擬並展紫。三年九月一日。敕旨准奏。皇太子出入。別無接送禮例。八年十月十七日。奏奉敕旨。團場出入不須。遇別委勾當多時。卽令接送。團場出入所過。州縣官只於側近接送。不得出境遠去。九年五月。皇太子坐夏。擬定於都外三里以來。量地之宜。鋪設褥位。三公宰執已下公服。重行立定。皇太子便服。三公宰執以下躬身。班首致辭、再拜。皇太子答拜。訖。退。迎接。亦如之。十八日。准呈。又六月五日。奏奉敕旨。具牋問候。緣百官別無拜禮。恐只合尙書省首相具銜位姓名等。修寫如儀。於都堂以牋授走馬人。更不合集會百官。外司徒合另具牋問。九日。准呈。宰職除外任辭見。止合依已奏定依品從見皇太子儀。七年十二月二日。准呈。皇太子赴朝。除宰執親王許相見外。其餘百官宗室並迴避。卽今大定儀制云云。除親王、宰執、樞密使副、御史大夫、判宗、東宮三師、許相見外。云云。東宮官見皇太子。依例言清躬萬福。別就違礙。大定二年五月二十三日。准

呈。職林。太子舍人、秦官。掌宣傳令旨。今擬稱令旨。二年六月十五日。准奏。四年七月二十五日。奏歷代太子親政事典故。敕旨送皇太子。并奉敕旨。今後奏過事件。約度將赴太子處經歷。五年六月。檢討到宋會要。該眞宗天禧四年。內出御札。今後中書、樞密院、及諸處合該進呈取旨公事。依舊進呈外。所有常程小可事務。委皇太子。與宰臣樞密使已下。就資善堂商量發遣。訖奏。又定五條。內第三條。該一、後殿及軍頭司公事。亦仰逐司具名。件赴資善堂通呈。今擬於東宮作通呈施行。七月一日。再擬定只用呈字。七年十月二十五日。敕旨。東宮涼樓前添殿。仍蓋貯廊。參政孟浩諫。皇太子雖爲儲副。終是人臣。若所居與至尊宮室相侔。恐於制度未便。兼東宮燕寢及遊歷處所。已是完備。且皇太子年幼。性未純成。宜示儉德。奉敕旨。所奏甚當。據東宮添蓋事。仰行停罷。宋會要。南郊。正陽門習儀。皇太子立樓上御座之西。左右持繖障日。太子不許。見得宋時許將繖入宮。今擬於宮城裏橫門外許用繖。二年六月一日。准奏。又參酌定到皇太子每朝見。依前至左嘉會門外免傘下馬。若遇雨雪。恐失禮容。更用傘近前至宣明門。九年七月四日。准呈。人使朝賀。殿庭筵宴。自來臣僚徽坐用紫羅繡盤鳳。棹衣係是紫羅團答南花。今擬皇太子徽坐用梅紅羅繡間金盤鳳外。棹衣亦用梅紅羅繡獨角間金盤獸。二年五月二十二日。准呈。四年十一月三日。奏敕旨。皇太子四妃。除正妃合作妃名稱外。檢討古來典禮。是何名稱。檢到唐六典。太子內官門。漢書曰。太子有妃。有良娣。有孺子。凡三等。歷代用之。宋明帝時。太子內制職二等。有寶林、良娣。南齊。太子置三內

職。良娣。比關內侯。寶林。比五等侯。才人。比駙馬都尉。隋唐幷宋天聖令。太子內官。除妃外。有良娣二人。正三。良媛六人。正四。承徽十人。正五。昭訓十六人。正七。奉儀二十四人。正九。七日奏奉敕旨。良娣、良媛、入五品。承徽、昭訓、奉儀、入六品。仍爲定制。其日。出給皇太子妃。元發宣麻。良媛、昭訓、奉儀、幷許王妃誥命。大定二十六年十二月二十三日。奏稟。將來正旦聖節。皇太孫除合稱賀外。緣在服制。不合豫宴。幷本宮元日亦不合受賀。從之。二十七年二月九日。奏稟。禮部勘當到。將來皇太孫受册後。於本宮受羣官賀。如元正賀儀。檢討到開元禮。皇太子元正受賀儀。公初入門。左庶子奏。爲公王興。若有諸叔伯。則降立於東階下。西面。公王至階。則升於座後。今來參酌。比依上項典。故親王入門。將至東副階。皇太孫降至東副階上。親王旣升。則還立於座前。親王欄子內再拜。致賀詞訖。又拜。皇太孫俱答拜、二十六年二月二十五日。奏稟。三月九日。册皇太孫行禮。契勘到大安殿前綵山。若於三月初五日。人使辭朝罷。依例拆去。緣相去行禮日數至近。誠恐難迭。奉敕旨。初三日晏罷行拆去。

大金集禮卷九

親王公主

親王
宗室
公主
郡縣主

親王

天眷元年定到國封等第。大國二十。遼、燕、梁、宋、秦、晉、漢、齊、魏、趙、越、許、楚、魯、冀、豫、御名、兗、陳、曹。次國三十。蜀、隋、鄭、衞、吳、韓、潞、豳、瀋、岐、代、虞、徐、滕、薛、杞、原、邢、翼、豐、畢、鄧、鄆、霍、蔡、瀛、沂、榮、英、溫。小國三十。濮、濟、道、定、景、申、崇、宿、息、莒、鄴、郜、舒、淄、郕、宋、鄖、譚、應、向、郇、密、胙、任、戴、鞏、葛、蕭、莘、芮。皇統五年十二月二十九日奏定大國從上添唐、殷、商、周。爲二十四。餘仍舊。大定定大國二十。遼、梁、宋、秦、晉、漢、齊、趙、越、許、楚、魯、冀、豫、唐、兗、吳、蜀、陳、曹。次國三十。隋、鄭、衞、吳、韓、潞、豳、瀋、鄂、代、虞、徐、滕、薛、紀、原、邢、冀、豐、畢、鄧、鄆、霍、蔡、瀛、沂、荆、榮、壽、溫。小國三十。濮、濟、道、

定、景、申、崇、宿、息、莒、鄴、郜、舒、淄、郕、宋、郎、譚、杞、向、郇、密、胙、任、戴、鞏、葛、蕭、莘、芮、天眷二年四月敕旨、親王有職事者、除本職俸外、更依親王例、另支俸、皇統元年奏定、依令文、皇兄弟、皇子、封一字王、爲親王、並二品俸、謙已下宗室、封一字王、皆非親王、支三品俸、謙、又親王除本職合請俸、謙外、支二品親王俸、不支謙、至天德二年、職事王爵止從一高、大定二年正月二十三日、奏定、依國王例、用金印、重八十兩、驄紐、各知印二人、傘權、依正隆儀制、金鍍銀浮圖、青表紫裏、舊例、紫傘、交椅用圈背銀裏、金水罐子、廁羅唾盂、引接十人、皂衫、盤裏、束帶、騎馬、擇攏官四十人、首領、紫羅襖子、素幞頭、執銀裏牙杖人、傘子、紫羅團答盤鳳襖子、交腳幞頭、金花鳳子、餘人、紫羅四襟盤鳳襖子、兩邊黃絹義襴、幞頭與傘子同、並用金鍍銀束帶、三年正月、擇攏官至五十人、十年正月二日、敕旨、繡鳳襖子、更改別樣、二十二日、襖子改作繡芙蓉、幞頭改作閒金花、十三年九月二十五日、奏定依三師三公宰執赴朝絲鞭鞍轡等、七年九月十三日、奏藩王俸、奉敕旨、依隋王分例支、亦候出宮支全俸、二十五年十二月十三日、敕旨、諸王特遷開府儀同三司、二年、封皇子許王、自後以次封王、每遇朝參、並依王爵敘班、二年十一月二十五日、奏定見客儀式、非泛見客、三師、三公、尚書令、宰執、樞密使副、判宗、東宮三師、欄子內少前、東向北上、親王西向、相揖、二品職事官、欄子內北向、以東爲上、躬揖、親王離位正南立答揖、三品、扣欄子、躬揖、親王位前立答揖、四品、欄子外稍近南、躬揖、五品、露階上又近南、親王坐揖、六品、七品、庭下躬揖、內省臺寺監、東宮官、宣徽學士、國史記注、諫院之類、雖不至五品、亦展狀上階、八品、九品、庭下通名唱喏、親王

坐受。邂逅相見。二品以上職事官先揖。親王答揖。三品以下並迴避。在路相逢。三師、三公、尚書令、宰執、樞密使副、判宗、東宮三師、道遇親王。卽於馬上相揖。依尊卑分路行。如同途並行。卽俱出入。從惟呵喝。止從職事高者。散官一品、職事官二品、及爵一品者。道遇親王。道側卻傘斂馬。候過方行。以下、並迴避。今儀式無此款。二十年。宣徽院奏定賜生日儀。使者至所往處第一驛。先遣人報知。卽於儀門東間陳設使者幕次。於廳事庭中望闕設香案置物案。又設拜褥並使者褥位。親王率僚屬吏從音樂。於客亭具公服迎接。使者將至。先遣人覆知。未敢參見。使者過。借儀衞音樂前導。親王以下後從。至儀門幕次。親王先赴庭中香案之側立俟。使者取賜物置箱複中。孔目官二人、具本服捧箱行。至於庭。置箱於案上。捧箱人退。親王上拜褥。使者赴褥位立。親王再拜上香。復位。再拜。親王跪。使者傳旨賜物。又再拜跪。使者取物於案。以授親王。受物訖。就褥位再拜。搢笏舞蹈。俛伏興。又再拜。少離位。跪問聖躬萬福。使者答訖。復位。卽請使者升廳正座。佐貳以下、展狀參訖。設果棹。親王先揖。跪獻酒一盞。復揖。退。佐貳以下僚屬、跪獻一盞。次獻幣物。親王復獻一盞。以付從人。訖。徹果棹入食案。邀請以次官陪坐。供食。食畢。徹案。再以果棹前。使者命親王卽坐就食。執事者斟酒。無筭。使者請罷酒。至再。乃徹果品。回時。使者上馬。親王以下率僚屬俱公服送至客亭。跪附奏。使者聽訖。立勸酒一盞。以次官共勸酒一盞。致辭。

宗室

大定十九年。奏定皇孫郡王國公傘蓋印信制度。止依見行儀式。國公自來不曾鑄印。亦無鑄印故事。難以給鑄。郡王人從六人。郡王摔攏官三十人。未出宮、二十人。國公摔攏官二十人。未出宮、十四人。郡王接引六人。國公四人。未出宮、各減半。並依一品職事官。人從服飾用紫衫盤裹銀偏帶。圈背銀裹交椅。銀水罐斷羅盂子唾盌。十九年七月。擬申趙王長子完祿降減差設人力。省批。無似此格例。十八年十一月二十三日。敕旨。皇太子子封金源郡王。唐典故。代宗爲玄宗嫡皇孫。年十五。封廣平郡王。長男授特進。封溫國公。次男封道國公。女封廣平郡主。以次諸子例封公。趙王長子授光祿。次子奉國。三年七月九日、御史臺舉奏。依令。皇兄弟皇子爲親王。判宗壽王、祕監溫王、皆不合佩玉魚。壽王。皇統時亦於親王班佩玉魚銀褐領。三年正月十七日。奏劄禮部呈宣徽院申。會驗自來每過旦望。并應有見辭官員通贊官職姓名。其間或有皇親及賜姓官員。有無通姓。下太常寺。檢到唐會要。貞元八年。太常寺奏。宗子名銜。皆云皇某親。此非避嫌自卑之道也。伏請三從內仍舊。從之。武德三年。曹國公徐勣、賜姓李氏。貞觀十七年。詔圖畫功臣像於淩烟閣內。河間元王孝恭不用姓。以此見得唐宗室近屬不用姓。其餘宗室及賜姓者並用姓。今來擬依前項典故。三從皇親不通姓外。其餘宗室及賜姓者。並通姓名。奉聖旨。准奏行外。平章阿烈、仍通姓氏。

公主

大定七年二月二日。敕旨。今後封郡王。及宗室女封公主者。只於郡名內封。揀十箇好名內用。封縣主者。

只於縣名內封。封大長公主。封長公主。或皇公主。於國字內封。已後不須奏。便依例封。十三日。奏定下項郡名。金源、廣平、平原、南陽、常山、太原、平陽、東平、安定、延安縣名。樂安、清平、蓬萊、榮安、棲霞、壽光、靈仙、壽陽、鍾秀、惠和、永寧、壽安、後改慶雲。靜樂、福山、隆平、德平、文安、福昌、順安、樂壽、靜安、靈壽、大寧、聞喜、秀容、宜芳、眞寧、嘉祥、昌樂、永樂。十四年十二月七日。奏改昌樂永樂爲金鄉華原。六年十一月二十七日。以自來封公主縣主。有宣授不同。并一例有封訖國號者。檢討到唐通典。公主止是册授。緣官制內以定公主郡主制授。擬依官制。又唐宋典故。封公主有以國名者。代國、霍國、是也。有以郡名者。平陽、襄陽、是也。有以縣名者。永樂、雲陽、是也。有以美名者。太平、長寧、是也。唯唐玄宗之女。皆以美名之。唐宗室女封公主者。有弘化、交城、金城、永樂等號。別無曾封國號者。宋會要。封公主有以國名者。宣祖太祖太宗諸女。如陳國晉國之類是也。有以美名者。眞宗之女。福康崇慶之類是也。外宗室。秦王女曾封雲陽貴鄉公主。與唐制同。今來宗室女。不合一例封國號。敕旨。准奏。據以前宣誥授者。止追宣命外。宗室女曾封國號。仍改封。二十三年三月七日。奉敕旨公主給宣誥。用玉寶。七年六月十三日。檢討到漢制。帝女曰公主。姊妹曰長公主。唐代有不加長字者。睿宗妹太平公主。穆宗妹永安公主。是也。武靈皇帝妹、大定三年。再封鄂公主。不合便加長字。海陵姊妹。合去長字。依帝女例封公主。奏奉敕旨。鄂國公主依舊。明肅女並封郡公主。二年正月二十八日。奉敕旨。大長公主、舊引從八人。添四人。並著紫羅繡胸背葵花夾襖子。并大佩銀腰帶。盤裹幞頭。牙杖一對。皇妹公主、皇女公主、各引從一十人。衣襖

幞頭帶牙杖同。景宣閔宗公主、各設八人。宋王梁王女、各設六人。天德二年閏四月二十二日。海陵庶人旨。公主仰在國妃上排次。天眷二年奏定公主禮物、依惠妃公主例外。成造衣襖器用等物。裙子五十腰。小襖子五十領。金三十兩。大褥二十片。綿胎朧褥氈二十片。做複絹一百疋。黑鵝項車二十具。黑氈靶食車一十具。席鞋男兒大襖子五十領。圍襖子五十領。繫腰五十條。婦人下□領大襖子五十領。繫腰五十條。大物三百段疋。定磁一千事。三年二月二十七日。公主禮物依昭慶公主例。金瓮四隻。金臺盞四副。金鑄椀四副。金盂子二隻。銀瓮八隻。銀臺盞四副。黑銀臺盞四副。銀水瓶四隻。銀斷羅四面。銀唾椀四隻。黑銀盂子二隻。鍮石駞籠頭一十二副。鍮石牛籠頭一十二副。牀櫃棹杌上銀釘兒五十餘萬箇。皇統七年十一月二日。代國公主下嫁。奴婢二千五百人。馬二千。牛四千。羊三萬。猪二千。綵帶二千端。絹萬疋。錢二十萬貫。黃金千五百兩。銀萬五百兩。器皿珠玉首飾服用稱是。大定七年二月。敕旨。公主斷送。依例准備。駝三十隻。馬一百疋。牛二百頭。羊二千口。猪二百口。續減訖駝十隻。仍與絆籠頭各五十副。大定六年十一月十九日。敕旨。令後駙馬已下。財拜門訖。類例支俸。二十年。宣徽院奏定賜生日儀。使者將至所往處第一驛。先遣人報知。於儀門東間設幕次。於廳事庭中望闕設香案置物案、又設褥位。使者將至。公主先於香案之側立俟。其駙馬與處所僚屬吏從音樂。於客亭具公服迎接。使者至。先遣人覆知。未敢參見。使者過。借儀衞音樂前導。駙馬以下後從。至儀門幕次。取賜物置箱複中。孔目官二人、具本服捧箱行。至於庭。置箱於案上。捧箱人退。公主上拜褥。使者赴褥位。公主再拜上香。復位。又再拜。訖。公主跪。使者傳旨賜物。公主又再拜跪。使者取物於案。以授公主。受物訖。就褥位。又再拜。公主少離位。跪問聖躬萬福。使者答訖。起復位。贊者引使者升廳正坐。駙馬率僚屬以下展狀參訖。設果棹。公主駙馬次第先跪獻酒二盞。使者坐飲訖。獻幣物時。公主復獻一盞。以付從人。訖。徹酒果入食案。邀請以次官陪坐共食。食畢。

徹食案。再以果棹前。使者命公主駙馬卽坐就食。執事者斟酒。無筭。使者請罷酒。至再。乃徹果棹。禮畢。使者回時。先於庭中設褥位。公主跪附奏。使者聽訖。立致辭、別訖。使者上馬。駙馬以下率僚屬送至客亭。立勸酒一盞。柜別致辭。退。

郡縣主

大定七年二月十三日。奏定縣名郡名。唐制。皇姑封大長公主。皇姊妹封長公主。皇女封公主。皆視正一品。皇太子之女封郡主。視從一品。王之女封縣主。視正二品。自魏晉以來。尙主皆拜駙馬都尉。從五品。新制係正四品。娶郡主。正六品上敘。娶縣主。正七品上敘。今擬縣主壻比駙馬都尉。唐品幷新制品。從升五品上敘。天眷三年□月。敕旨准奏。大定十五年四月二十七日。擬奏。唐初學記。魏晉之後。尙公主皆拜駙馬都尉。故世稱駙馬。又唐百官志。駙馬都尉、從五品下。又唐選舉令。諸娶郡主者。出身正六品上。娶縣主者。正七品上。據此。則郡主縣主之壻。止合以所授官爲稱呼。世呼郡馬縣馬。皆無所據。前賢亦論其非。奉敕旨。郡主縣主壻。依唐典故行。大定七年正月十九日。敕旨。祕監阿隣妹遷縣主。只給與誥。不須出宣。今後以此例行。

大金集禮卷十

皇帝夏至日祭方丘后土同

齋戒

陳設

省牲器

鑾駕出宮

奠玉帛

進熟

祭五岳四鎮四海四瀆

鑾駕還宮

齋戒

前祭七日。戒誓。皇帝服衮冕。前祭二日。太尉告高祖皇帝廟。如常告之儀。告以配神作主。孟冬祭神州。則告太宗

文武聖皇帝廟。餘並如圓丘之儀。

陳設

前祭三日。尚舍直長施大次於東壝東門之外。道北南向。（攝事衛尉設祭官公卿以下次於東壝外。道南北向。西上。）尚舍奉御鋪御座。衛尉設文武侍臣次於大次之後。文官在左。武官在右。俱南向。設祭官次於東壝之外。道南北向。西上。三師、於南壝之外。道東。諸王、於三師之南。俱西向北上。文官九品以上。於祭官之東。北向西上。介公、酅公、於南壝之外。道西東向。諸州使人。東方南方、於諸王東南。西向。西方北方、於介公酅公西南。東向。皆北上。諸國之客。東方南方、於諸州使人之南。西向。西方北方、於諸州使人之南。東向。皆北上。武官三品以下。七品以上。於西壝之外。道南北向。東上。其褒聖侯、於文武官三品之下。（攝事。無御座以下至此儀。）設陳饌幔於內壝東門之外。道北南向。（壇上及神州。東方南方之饌。陳於東門外。西向。西方北方之饌。陳於西門外。東向。神州無西門之饌。）前祭二日。大樂令設宮縣之樂於壇南壝之外。樹靈鼓於北縣之內、道之左右。餘如圓丘之儀。又爲瘞坎於壇之壬地、內壝之外。方深取足容物。南出陛。前前祭一日。奉禮使設御座。（攝事。無御座。）於壇之東南。西向。設望瘞位於壇西南。當瘞坎。北向。設祭官公卿位於內壝東門之外、道南。分獻官於公卿之南。執事者位於其後。每等異位。俱重行。西向北上。設御史位於壇上。正位於東南隅。西向。副位於西南隅。東向。設奉禮位於樂縣東北。贊者二人、在南差退。俱西向北上。設奉禮贊者位於瘞坎西南。東向南上。設協律郎位於壇上陛之西。東向。設大樂令位於北縣之間。當壇

北向。設從祭官三師位於懸南道東。諸王位於三師之東。俱北向西上。介公酅公位於道西。北向東上。文官從一品以下。九品以上。位於執事之南。每等異位重行。西向。武官三品以下。九品以上。位於西方。當文官。每等異位重行。東向。皆北上。諸州使人位。東方南方。於諸王東南。重行北向西上。西方北方、於介公酅公西南。重行北向東上。設諸國客使位於內壝南門之外。東方南方、於諸州使人之東。每國異位重行。北向西上。西方北方、諸州使人之西。每國異位重行。北向東上。（攝事。無三師以下至此儀。）設門外位。祭官公卿以下。皆於東壝之外、道南。每等異位重行。北向西上。三師位於南壝之外、道東。諸王於三師之南。俱西向。介公酅公於道西。東向。皆北上。文官從一品以下。九品以上。位於東壝之外、祭官之南。每等異位重行。北向西上。武官三品以下。九品以上。位於西壝之外。道南。每等異位重行。北向東上。諸州使人位。東方南方、於諸王東南、重行西向。西方北方、於介公酅公西南。重行東向。俱北上。設諸國客位。東方南方、於諸州使人之南。每國異位重行。西向。西方北方、於諸州使人之南。每國異位重行。東向。皆北上。（攝事。無三師以下至此儀。）牲榜位東壝之外。當門。西向。黃牲一。居前。又黃牲一。在北少退。玄牲一。在南少退。設廪犧令位於牲西南。祝史陪其後。俱北向。設諸太祝位於牲東。各當牲後。祝史陪其後。俱西向。設太常卿省牲位於牲前近北。南向。設皇地祇酒罇於壇之上下。太罇二。著罇二。犧罇二。罍一。在壇上東南隅。北向。象罇二。壺罇二。山罇二。在壇下。皆於南陛之東、北向。俱西上。設配帝著罇二。犧罇二。象罇二。罍一。在壇上。皆於皇地祇酒罇之東。北向西上。（孟冬

北郊・酒罇於神州酒罇之東・如夏至之儀・神州太罇二在第一等每方岳鎮海瀆俱山罇二山川林澤俱蜃罇二丘陵墳衍原隰俱概罇二凡罇各設於神座之左而右向神州以上之罇置於坫・以下之罇俱以席・皆加勺冪・設爵於罇下・孟冬儀・壇上之罇置於坫・壇下之罇藉以席・設御洗及玉幣之篚等・並如圓丘儀・孟冬祭同・祭日未明五刻太史令、郊社令、各服其服帥其屬升設皇地祇神座於壇上北方南向席以藁秸設高祖皇帝座孟冬神州・則設太宗文武皇帝神座・於東方西向席以莞設神州地祇神座於第一等東南方席以藁秸又設岳鎮海瀆以下之座於內壝之內各於其方皆有原隰丘陵墳衍之座又設中岳以下之座於壇之西南俱內向自神州以下六十八位蓆皆以莞設神位各於座首

省牲器如別儀

鑾駕出宮

鑾駕出宮服以衮冕餘如上辛圓丘儀孟冬北郊・同圓丘・祭日未明三刻諸祭官服其服郊社令、良醞令、各帥其屬入實罇罍玉幣凡六罇之次太罇爲上實以泛齊著罇次之實以醞齊犧罇次之實以盎齊象罇次之實以醍齊壺罇次之實以沈齊山罍爲下實以三酒配帝著罇爲上實以沈齊犧罇次之實以醴齊象罇次之實以盎齊已上孟冬同・神州太罇、實以沈齊五方岳鎮海瀆之山罇、實以醍齊山林川澤之蜃罇、實以沈齊丘陵以下之散罇、實以清酒玄酒各實於諸齊之上罇

奠玉帛

禮神之玉。皇地祇以黃琮。其幣以黃。配帝之幣以蒼。神州之玉。兩珪有邸。其幣以玄。（孟冬同。）岳瀆以下之幣。各從方色。太官令帥進饌者共實饌。及禮官就位。御史、太祝、行掃除等。並同圓丘儀。（孟冬同。）駕將至。謁者贊引各引祭官、從祭官、客使等、俱就門外。駕至大次門外。迴輅南向。將畢。降立於輅左。侍中進鑾當駕前。跪奏稱侍中臣某言。請降。跪俛伏興。還侍位。五品以上從制之官。皆就壝外位。（攝事。無駕至大次下儀。）大樂令帥工人、二舞、次入就位。文舞入陳於懸內。武舞立於懸南、道西。謁者引司空入行掃除。訖復出位。皇帝停大次半刻頃。謁贊引各引祝官。通事舍人分引從祀羣官、介公酅公、諸方客使、皆先入就位、太常博士引太常卿立於大次門外。當門北向。侍中版奏外辦。皇帝服衮冕。（孟冬神州。大裘而冕。）出次。華蓋侍衛如常儀。（侍中負寶陪從如式。）博士引太常卿。太常卿引皇帝。至中壝門外。殿中監進大珪。尚衣奉御又以鎮圭授殿中監。皇帝搢大珪。執鎮珪。華蓋仗衛停外門外。使者從入。謁者引禮部尚書、太常少卿、陪從如常儀。皇帝至版位。太常卿請再拜。及請行事。並如圓丘儀。（攝事、如圓丘位。攝事儀。）舉麾。工鼓奏順和之樂。乃以林鍾爲宮。太簇爲角。姑洗爲徵。南呂爲羽。作文武之舞。樂舞八成。（林鍾太簇姑洗南呂皆再成。）偃麾。戛敔。樂止。太常卿前奏。稱請再拜。退復位。皇帝再拜。奉禮曰。衆官再拜。在位者皆再拜。皇帝奠玉幣。及奏樂之節。並如圓丘儀。（攝事。則太尉奠玉帛。下倣此。）登歌作肅和之樂。以應鍾之均。太常卿引皇帝進。北向跪奠於皇地祇。（孟冬。神州。）神座。俛伏興。及奠配位。並如圓丘儀。（攝事。同圓丘攝事儀。）

進熟

皇帝既升奠玉幣。太官令陳設之儀如圓丘。俎入門。奏雍和之樂。以太簇之均。（自後接神之樂用太簇。）饌至陛。樂止。祝史俱進。徹毛血之豆。降自東陛以出。皇地祇之饌、升自南陛。配帝之饌、升自東陛。神州之饌、升自北陛。（孟冬神州。升自南陛。）諸大祝迎引於壇上。各設於神座前。設訖。謁者引司徒。太官令帥進熟者、降自東陛以出。司徒復位。諸太祝還罇所。又進設岳鎮以下之饌。相次而畢。太常卿引皇帝詣罍洗。樂作。其盥洗、酌獻、跪奠、奏樂之儀。並如圓丘。（攝事。如圓丘攝事儀。）太祝持版。進於神座之右。東向跪讀祝文。曰。維某年歲次月朔日子。嗣天子臣某。（攝事。云謹遣太尉臣名。下倣此。）敢昭告於皇地祇。乾道運行。日躔北至。景風應序。離氣效時。嘉承至和。肅若舊典。敬以玉帛犧齊。粢盛庶品。備茲祇瘞。式表誠慤。高祖皇帝配神作主。尚饗。太祝俛伏興。（孟冬神州。云包函區夏。載鎮羣生。溥被域中。賴茲厚德。式遵彝典。練此元辰。敬以玉帛犧齊。粢盛庶品。明獻厥誠。備茲祇瘞。皇祖太宗文武聖皇帝配神作主。）皇帝再拜。（攝。則太尉再拜。）初讀祝文訖。樂作。太祝進跪奠版於神座。再拜。興。還罇所。皇帝拜訖。樂止。太常卿引皇帝詣配帝酒罇所。執罇者舉冪。侍中取爵於坫。進皇帝。受爵。侍中贊酌沈齊。訖。樂作。太常卿引皇帝進高祖神座前。東向跪奠爵。俛伏興。太常卿引皇帝少退。東向立。樂止。太祝持版。進於神座之左。北向跪讀祝文。曰。維某年月歲次朔日子。孝孫開元神武皇帝臣某、敢昭告于高祖皇帝。時維夏至。肅敬訓典。用祇祭於皇地祇。惟高祖德叶二儀。道兼三統。禮膺光配。敢率舊章。（孟冬。皇曾祖太宗文武聖皇帝、德被乾坤。格於上下。昭配之議。欽率舊章。）謹以制幣犧齊。粢盛庶品。肅雍明薦。作主侑神。尚饗。太祝俛伏興。皇帝再拜。初讀文訖。樂作。太祝進奠版於神座。興。還罇所。皇帝飲福受胙。及亞獻終獻盥洗、酌獻、

飲福。並如圓丘儀。唯皇地祇・太尉亞獻酌醴齊時・武舞合六律六同爲異耳・

祭五岳四鎮四海四瀆

初。太尉將升獻。謁者一人、引獻官詣罍洗。盥洗。匏爵。訖。升自北陛。詣酒罇所。執罇者舉冪。酌沈齊。進奠於神州座前。引降還本位。謁者五人、次引獻官各詣罍洗。盥洗。訖。各詣酒罇所。俱酌醍齊。訖。引獻官各進奠爵於諸方岳鎮海瀆首座。餘座皆祝史助奠。相次而畢。引還本位。又贊引五人、各引獻官詣罍洗。盥洗。訖。詣酒罇所。酌沈齊。獻山林川澤。如岳鎮之儀。訖。又引獻官詣罍洗。盥洗。訖。詣酒罇所。俱酌清酒。獻丘陵以下。及齋郎助奠。如上儀。訖。各引還本位。文武舞。六成。樂止。舞獻俱畢。諸祝徹豆。乃賜胙。皇帝再拜。奏樂。並如圓丘儀。太常卿前奏。請就望瘞位。太常卿引皇帝。樂作。皇帝就望瘞位。北向立。樂止。於羣官將拜。上下諸祝各執篚。進於神座前。取玉帛。齋郎以俎載神州以上牲體稷黍飯爵酒。各由其陛降壇。北行。當瘞坎。西行。諸太祝以玉幣饌物置於坎。諸祝又以岳鎮以下之禮幣及牲體皆從瘞。奉禮曰可瘞。坎東西廂各六人置土。半坎。太常卿前奏禮畢。引皇帝還大次。樂作。從祀羣官、諸方客使、御史以下出。並如圓丘之儀。其祝版。燔於齋所。

鑾駕還宮

鑾駕還宮。如圓丘儀。

大金集禮卷十一

皇帝祭皇地祇於方丘每年夏至日祭

齋戒

陳設

省牲器

奠玉奠

進熟

望瘞

齋戒

祭前三日質明。有司設三獻以下行事官位於尚書省。初獻南向。監祭御史位於西。東向。監禮博士位於其東。西向。俱北上。司徒亞終獻位於其南。次光祿卿、太常卿。次第一等分獻官、司天監。次第二等分獻官、光祿丞、郊社令、大樂令、良醞令、廩犧令、司尊彝。次內壝內外分獻官、太祝官、奉禮郎、協律郎。諸執事官就

位立定。次禮直官引初獻就位。初獻讀誓曰。今年五月幾日夏至。祭皇地祇於方丘。所有攝官。各揚其職。其或不敬。國有常刑。讀畢。禮直官贊七品以下官先退。監祭、監禮、職雖七品。不退。餘官並對再拜。拜訖。退散齋二日。宿於正寢。治事如故。唯不弔喪問疾。不作樂。不判署刑殺文字。不決罰罪人。不豫凶穢。致齋日。唯祭事得行。其餘悉禁。赴祭之日。官給酒饌。凡豫祭之官。已齋而闕者。通攝行事。守壝門兵衛。與大樂工人。俱清齋一宿。行禮官前期習儀於祠所。

陳設

祭前三日。所司設三獻官以下行事執事官次於內壝東門之外。道南北向。西上。隨地之宜。又設饌冪於內壝東門之外。道北南向。祭前二日。所司設兵衛。各服其服。守衛壝門。每門二人。大樂令帥其屬。設登歌之樂於壇上稍南。北向。磬簴在西。鍾簴在東。柷一。在鍾簴北稍西。敔一。在磬簴北稍東。搏拊二。其一在柷北。一在敔北。東西相向。歌工次之。餘工各位於懸後。其匏竹者位於壇下。在第一等。重行北向。相對爲首。郊社令帥其屬。掃除壇之上下。爲瘞坎。坎在內壝外之壬地。祭前一日。司天監、郊社令、各服其服。帥其屬升設皇地祇神座於壇上北方。南向。席以藁秸。又設配神座於東方。西向。席以蒲越。又設神州地祇神座於壇之第一等。東南方。席以藁秸。又設五神五官嶽鎮海瀆二十九座於第二等階之間。各依方位。又設崑崙山林川澤二十一座於內壝之內。又設丘陵墳衍原隰三十座於內壝外。席皆以莞。又設神位版各於坐首子陛之

西。水神玄冥北岳北鎮北海北瀆、於壇之第二等。北山北林北川北澤、於內壝內。北丘北陵北墳北衍北原北隰、於內壝外。皆各爲一列。以東爲上。卯陛之北。木神勾芒東岳長白山東鎮東海東瀆、於壇之第二等。東山東林東川東澤、於內壝內、東丘東陵東墳東衍東原東隰、於內壝外、皆各爲一列。以南爲上。午陛之東。神州地祇、於壇之第一等。火神祝融南岳南鎮南海南瀆。於壇之第二等。南山南林南川南澤、於內壝內。南丘南陵南墳南衍南原南隰、於內壝外。皆各爲一列。以西爲上。午陛之西。土神后土中岳中鎮、於壇之第二等。中山中林中川中澤、於內壝內、中丘中陵中墳中衍中原中隰、於內壝外。皆各爲一列。以南爲上。酉陛之南。金神蓐收西岳西鎮西海西瀆、於壇之第二等。崑崙西山西林西川西澤、於內壝內。西丘西陵西墳西衍西原西隰、於內壝外。皆各爲一列。以北爲上。其皇地祇及配位神州地祇之座、幷禮神之玉。雖設訖。俟告潔畢權徹。於祭日早重設。其第二等以下神坐。設定不收。奉禮郎、禮直官、又設三獻官位於卯陛之東稍北西向。司徒位於卯陛之東。道南西向。太常卿、光祿卿位、次之。第一等分獻官、司天監位於其東。光祿丞、郊社令、太官令、廩犧令位又在其東。每等異位重行。俱西向北上。又設太祝、奉禮郎、及諸執事位於內壝東門外、道南。每等異位重行。俱西向北上。設監祭御史二位。一於壇下午陛之西南。一於子陛之西北。俱東向。設監禮博士二位。一於壇下午陛之東南。一於子陛之東北。俱西向。奉禮郎位於壇之東南。西向。協律郎位於樂簴西北。東向。大樂令位於樂簴之間。西向。司尊彝位於酌尊所。俱北向。設望

瘞位於坎之南北向又設牲牓位於內壝東門之外西向太祝祝史各位於牲後俱西向設省饌位於牲西太常卿光祿卿太官令位於牲北南向西上凡太祝官皆稍卻監祭監禮位在太常卿之西稍卻西上廩犧令位於牲西南北向又陳禮饌於內壝東門之外道北南向設省饌位於禮饌之南太常卿光祿卿太官令位在東西向監祭監禮位在西東向俱北上設祝版於神位之右司尊及奉禮郎帥其屬設玉帛篚於酌尊所次及籩豆之位正配位各左有十一籩右有十一豆俱爲三行登三在籩豆間鉶三在登前簠一簋一簠左簋右各在鉶前又設尊罍之位皇地祇太尊二著尊二犧尊二山罍二在壇上東南隅配位著尊二犧尊二象尊二山罍二在正位酒尊之東俱北向西上皆有坫加勺冪爲酌尊所左實玄酒者加勺右實明水者不加勺又設皇地祇位象尊二壺尊二山罍四在壇下午陛之西北向西上配位犧尊二壺尊二山罍四在酉陛之北東向北上皆有坫加冪設而不酌神州地祇位左八籩右八豆登一在籩豆間簠一簋一在登前簠左簋右爵坫一在神座前又設第二等諸神位每位籩二豆二簠一簋一俎一爵坫一內壝之內外諸神每位籩一豆一簠一簋一俎一爵坫一陳列皆與上同又設神州地祇太尊二著尊二皆有坫第二等諸神每方山尊二內壝內外每方蜃尊二內壝內外每方概尊二皆加勺冪自第二等以下皆用匏爵其爵皆先拭洗訖置尊下又設正配位籩一豆一簠一簋一俎三及毛血豆一幷神州地祇位俎一各於饌冪內又設二洗於壇下卯陛之東北向盥洗在東爵洗在西罍洗在東加勺篚在洗西南肆實以巾爵洗之篚實以匏爵加坫又設第一分獻官盥洗爵洗位第二

等以下分獻官盥洗位。各於其方道之左。罍在洗左、篚在洗右。俱內向。執罍篚者各於其後。祭日丑前五刻。司天監、郊社令、帥其屬升設皇地祇及配位神座於壇上。設神州地祇坐於第一等。又設玉幣。皇地祇、玉以黃琮。神州地祇、玉以兩圭有邸。皆置於匣。正配位、幣並以黃色。神州地祇、幣以玄色。五神五官嶽鎮海瀆之幣、各從其方色。皆陳於篚。太祝取瘞玉加於幣。以禮神之玉各置於神座前。光祿卿帥其屬入實正配位籩豆。籩三行。以右爲上。第一行、形鹽在前。魚鱐糗餌次之。第二行、榛實在前。乾桃乾橑乾棗次之。第三行、乾菱在前。乾芡乾栗。鹿脯次之。豆三行。以左爲上。第一行、芹菹在前。筍菹葵菹次之。第二行、韭菹在前。飽食魚醢次之。第三行、豚胎在前。鹿臡醓醢菁菹次之。登、實以大羹。鉶、實以和羹。又設從祭第一等神州地祇位之饌。籩三行。以右爲上。第一行、形鹽在前。魚鱐次之。第二行、乾桃在前。乾棗次之。第三行、乾芡在前。鹿脯次之。豆三行。以右爲上。第一行、芹菹在前。笋菹次之。第二行、菁菹在前。韭菹次之。第三行、兔醢在前。鹿臡醓醢次之。登、實以大羹。簠、實以稷。簋、實以黍。第二等、每位左二籩。栗在前。鹿脯次之。右二豆。菁菹在前。鹿臡次之。簠、實以稷。簋、實以黍。俎、一羊一豕。內壝內外、每位左籩一。鹿脯。右豆一。鹿臡。簠、稷。簋、黍。俎、以羊。良醞令帥其屬入實酒。尊皇地祇、太尊爲上。實以汎齊。著尊次之。實以醴齊。犧尊次之。實以盎齊。象尊次之。實以醍齊。壺尊次之。實以沈齊。山罍爲下。實以三酒。配位、著尊爲上。實以汎齊。犧尊次之。實以醴齊。象尊次之。實以盎齊。壺尊次之。實以醍齊。山罍爲下。實以三酒。皆左實明水。右實玄酒。皆以醞代。次實從祭

第一等神州地祇酒尊。太尊爲上。實以汎齊、著尊次之。實以醴齊。第二等山尊、實以醍齊。內壝內蜃尊、實以汎齊。內壝外概尊、實以三酒。以上尊皆左以明水。右以玄酒。皆尙醞代之。太常卿設燭於神座前。

省牲器

祭前一日午後八刻。去壇二百步禁止行者。未後二刻。郊社令帥其屬掃除壇之上下。司尊與奉禮郎帥執事者以祭器入設於位。郊社令陳玉幣於篚。未後三刻。廩犧令與諸太祝、祝史、以牲就省位、禮直官、贊者、分引太常卿、光祿卿丞、監禮祭、太官令等、詣內壝東門外省牲位。立定。禮直官引太常卿。贊者引監祭監禮。自東壝門南門而入。升自卯階。視滌濯。執事者皆舉冪曰潔。俱降復位。禮直官稍前。曰、告潔畢。請省牲。太常卿稍前省牲。訖。退復位。次引廩犧令出班巡省一匝。西向躬身曰充。請太祝巡牲一匝。首員西向躬身曰腯。俱復位。禮直官稍前。曰、省牲畢。請就饌位。引太常卿以下各就位。立定。省饌俱訖。禮直官贊省饌畢。俱還齋所。廩犧令、諸太祝、祝史、以次牽牲詣廚。授太官令。次引光祿卿以下詣廚省鼎鑊。視滌溉。乃還齋所。晡後一刻。太官令帥宰人以鸞刀割牲。祝史各取毛血。實以豆。置於饌幔。遂烹牲。又祝史取瘞血貯於盤。

奠玉幣

祭日丑前五刻。獻官以下行事官、各服其服、有司設神位版。陳玉幣寶籩豆簠簋尊罍。俟監祭監禮按視

壇之上下。乃徹去蓋冪。大樂令帥工人入以次。奉禮郎、贊者、先入。禮直官、贊者、分引分獻官以下、監祭、監禮、諸太祝、祝史、齋郎、與執尊罍篚冪者、入自南壝東門。當壇南。重行北向西上。立定。奉禮郎贊拜。獻官以下皆再拜。訖。以次分引各就位升壇陛上下位。次引監祭、監禮、按視壇之上下。糾察不如儀者。省訖。退復位。禮直官分引三獻官以下行事官俱入就位。行禮官皆自南壝東門入。禮直官進立初獻之左。白曰。有司謹具。請行事。退復位。協律郎高舉笏執麾。工舉麾興。凡取物者。則跪俛伏而取興。奠物。則跪奠訖俛伏興。工鼓柷。樂作坤寧之曲。八成。偃麾戛敔。樂止。俟太常卿瘞血訖。奉禮郎贊拜。在位者皆再拜。又贊諸執事者各就位。禮直官引諸執事各就其位。俟太祝跪取玉幣於篚。立於尊所。諸位太祝亦各取玉幣立於尊所。禮直官引初獻詣盥洗位。樂作肅寧之曲。至位。北向立。樂止。搢笏盥手帨手。執笏詣壇。樂作肅寧之曲。凡初獻升降。皆肅寧之曲。升自卯階。至壇。樂止。詣皇地祇神座前。北向立。樂作靜寧之曲。搢笏俛伏興。太祝加玉於幣。西向跪。以授初獻。初獻受玉幣。奠訖。執笏興。再拜。拜訖。樂止。次詣配位神座前東向立。樂作億寧之曲。奠幣如上儀。樂止。降自卯階。樂作。復位。樂止。初獻將奠配位之幣。贊者引第一等分獻官詣盥洗位。搢笏盥手帨手。執笏由卯階詣神州地祇神座前。搢笏跪。太祝以玉幣授分獻官。分獻官受玉幣。奠訖。執笏俛伏興。再拜。訖。退還。初。第一分獻官將升。贊者引第二分獻官詣盥洗位。盥手帨手。執笏各由其陛升。唯不由午陛。詣於首位神座前。奠幣如上儀。餘以次。祝史齋郎助奠訖。各引還位。初獻奠幣將畢。祝史奉毛血豆各由午階升。諸太祝迎於壇上。進奠於

正配位神座前。太祝與祝史俱退立於奠所。

進熟

初獻既升奠玉幣。有司先陳牛鼎二羊鼎二豕鼎二於神廚。各在鑊右。太官帥進饌者詣廚。以匕升牛羊豕。自鑊實於各鼎。牛羊豕、各肩、臂、臑、肫、胳、正脊一、橫脊一、長脅一、短脅一、代脅一、皆二骨以並。冪之。祝史以扃各對舉鼎。有司執匕以從。陳於饌幔內。從祀之俎實以羊。更陳於饌幔內。光祿卿實以籩豆簠簋。籩實以粉餈、豆實以糝食、簠實以稷、簋實以黍。實訖。去鼎之扃冪。匕加於鼎。太宮令以匕升牛羊豕。載於俎。肩臂臑在上端、肫胳在下端、脊脅在中。俟初獻還位。樂止。禮直官引司徒出詣饌所。同薦籩豆簠簋俎。齋郎各奉皇地祇配位之饌升自卯陛。諸太祝各迎於壇上。司徒詣皇地祇神座前。搢笏奉籩豆簠簋。次奉俎。北向跪奠。訖。執笏俛伏興。設籩於糗餌之前、豆在醢醓之前、簠簋在登前、俎在籩前。次於卯陛奉配位之饌。東向跪奠於神座前。並如上儀。各降自卯陛。還位。太官令又同齋郎奉神州地祇之饌升自卯陛。太祝迎於壇陛之道間。奠於神座前。在籩前。訖。樂止。太官令進饌者降自卯陛。還位。禮直官引初獻官詣盥洗位。樂作。至位。樂止。北向立。搢笏盥手帨手。執笏詣爵洗位。至位。北向立。搢笏洗爵拭爵。以授執事者。執笏詣壇。樂作。升自卯陛。至壇上。樂止。詣皇地祇酌尊所西向立。執事者以爵授初獻。初獻搢笏執爵。司尊舉冪。良醞令跪酌太尊之汎齊。酌訖、先詣配位尊所。樂作太簇宮溥寧之曲。初獻以爵授執事者。執笏詣皇地祇神座前。北向立。搢笏跪。執事者以爵授初獻。初獻執爵。三祭酒於茅苴。奠爵。三獻奠爵、皆執事者授以興。執笏俛伏興。少退跪。樂止。舉祝官跪

對舉祝版。讀祝太祝東向跪讀祝文。訖。俛伏興。舉祝奠版於案。再拜興。先詣配位坐前北向立。初獻再拜。初讀祝文。樂作。拜訖。樂止。次詣配位酌尊所。執事者以爵授初獻。初獻搢笏執爵。司尊舉冪。良醞令跪酌著尊之汎齊。樂作太簇宮保寧之曲。初獻以爵授執事者。執笏詣配位神座前。東向立。搢笏跪。執事者以爵授初獻。初獻執爵。三奠酒於茅苴。奠爵。執笏俛伏興。少退跪、樂止。舉祝官跪舉祝。太祝跪讀祝。訖。舉祝版奠於案。興。初獻再拜。訖。初讀祝文。樂作。拜訖。樂止。降自卯陛。讀祝、舉祝官、俱從。樂作。復位。樂止。次引亞獻詣盥洗位。北向立。搢笏盥手帨手。執笏詣爵洗位。北向立。搢笏洗爵拭爵。授執事者。執笏升自卯陛。詣皇地祇酌尊所。西向立。執事者以爵授亞獻。亞獻搢笏執爵。司尊舉冪。良醞令酌著尊之醴齊。酌訖。先詣配位酌尊所。北向立。樂作咸寧之曲。亞獻以爵授執事者。執笏詣皇地祇神座前。北向立。搢笏跪。執事者以爵授亞獻。亞獻執爵。三祭酒於茅苴。奠爵、執笏俛伏興。少退。再拜。次詣配位酌獻。並如上儀。唯酌犧尊爲異。樂止。降復位。次引終獻詣洗位。盥手洗爵。升壇。正位、酌犧尊之盎齊。配位、酌象尊之醴齊。奠獻並如亞獻之儀。禮畢。降復位。初終獻將升。贊者引第一等分獻官詣盥洗位。搢笏盥手帨手。洗爵拭爵。以爵授執事者。執笏詣神州地祇酌尊所。搢笏。執事者以爵授獻官。獻官執爵。執事者酌太尊之汎齊。酌訖。以爵授執事者。進詣神座前。搢笏跪。執事者以爵授獻官。獻官執爵。三祭酒於茅苴。奠爵。俛伏興。少退。跪。再拜。訖。還位。初。第一等分獻官將升。贊者分引第二等分獻官詣盥洗位。搢笏盥手帨手。執笏詣酌尊所。執事以爵授分獻官。酌以授執事者。進

詣首位神座前。奠獻並如上儀。祝史齋郎以次助奠。訖。各引還位。諸獻俱畢。諸太祝進徹籩豆。籩豆各一。少移故處。樂作豐寧之曲。卒徹。樂止。奉禮官贊曰賜胙。衆官再拜。樂作。一成止。

望瘞

初。送神樂止。引初獻官詣望瘞位。樂作太簇宮肅寧之曲。至位。南向立。樂止。初。在位官將拜。諸太祝、祝史、各奉篚進詣神座前。玉幣。從祭神州地祇以下。並以俎載牲體。幷取黍稷飯爵酒。各由其陛降壇。北詣瘞坎。實於坎中。又以從祭之位禮幣皆從瘞。禮直官曰可瘞。東西六行寘土。半坎。禮直官贊禮畢。引初獻出。禮官贊者各引祭官、及監祭、監禮、太祝以下、俱復壇南。北向立定。奉禮郎贊曰再拜。監祭以下皆再拜。訖。奉禮以下及工人以次出。光祿卿以胙奉進。監祭監禮就位展視。光祿卿詣闕再拜。訖。以進。其祝版。燔於齋坊。檢討定儀禮合設執事職官人員於後。一、祭方丘神州皇地祇事攝官。

初獻一。

司徒一。

亞獻一。

終獻一。

已上四員。擬宜。

太常卿一。

光祿卿。省擬奏攝。

監祭二。御史臺差監察御史。

監禮二。太常博士。

第一等分獻官一員。

第二等分獻官三員。

內壝內分獻官五員。

司天監一。

光祿丞一。

郊社令一。

大樂令一。

廩犧令一。

太官令一。

良醞令一。

司尊二。
太祝官三。
奉禮郎一。
讀祝太祝官一。
舉祝官一。
協律郎二。
祝史三十一人。
齋郎四十二。內四人代事故。
諸執事。
三獻奉爵官一。
盥洗官一。
爵洗官一。
巾篚官二。
第一等獻官盥洗官一。兼洗爵奉爵。

巾篚官一。

內壝內及第二等獻官每方盥洗二。

已上皆部擬。擬誓前三日。各取告示。

禮直官贊三十四員。太常寺所隸。

司天生二員。

接手官三十員。宣徽院承奉班祗候權差。

大金集禮卷十二至十七元有闕文

永安四年四月五日。奉職留住於禮部傳奉聖旨。東京清安寺、有元賜與靜因院錢一萬貫。每年三道戒牒。都撥與靜因院。交另請長老做主。次及每年太后忌辰五百貫錢。也交與令東京留守提控。如闕。後已次同知少尹提控作齋行者。禮部。泰和五年二月十六日。准東京留守司申。垂慶清安兩寺內。俱有貞懿皇后影殿。自來各差射糧軍人六名巡宿。委差什將高坦管勾。副留守相沿提控。云云。年前九月。奉禮部符。云云。不得似前滅裂。照得大定十三年准禮案。六月二十九日。奉禮部符。承省劄。奉御東陽傳奉聖旨。東京太后塔位并院牆。聽得都倒塌了。仰專差本京留判常做提點官戲著勾當。院牆用塼束砌。及教清安寺長老和尚。每遇節朔諷咒。官裏與享祀送法斷上清安寺與垂慶寺內太后影殿。係是一體。合委副留守一就提控。如副留守闕員。依符、同知提控外。孝寧宮塔位。留判依舊提點。部符。檢清安寺提控官。合准來申委副留守一就提控外。孝寧宮塔位。亦合依符、令留判提控。

世宗、顯宗、熙宗、各本陵位祭。帶祭后。

太宗、睿宗忌辰。各磐寧宮望祭。帶祭后。

太祖忌辰。除不祭世祖外。遍祭。

太宗、睿宗、世宗、顯宗、熙宗、並帶祭諸后。昭德后忌辰、磐寧宮望祭。忌辰本陵祭。明昌二年。禮直官曹遇單子具到。昭德忌辰磐寧宮。是大定二十九年七月內太常寺定來。部有卷明昌二年九月。點檢司申到。前月二十九日奉聖旨。孝懿皇后陵前享祭。准備茶食四十棹子。宮藉監已欽依前去墳山造辦。大定三年七月二日。禮部行下太常寺。近奉聖旨。山陵下時新。諸陵下都交有者。省部除另行外。來申世祖位。合依自來享祀例。止於磐寧宮薦獻。新物到陵下。署官公服再拜興。進前薦奠。訖。俛伏興。退。再拜。訖。禮畢。并勘當到別無薦新帶享保陵公禮。例准申行下。云云。大定十八年五月初七日。尚書省奉敕旨。今後遇貞懿皇后忌辰祭享。仰定撰祝文。禮部下太常寺。檢到禮數呈省。奉省批。臺旨。致祭使、仰本部移文宣徽院依例奏差、餘並准呈。

一、差官致祭使一員。奏差。讀祝官一員。本處官充。舉祝官二員。本府幕官充。禮直官二員。本處差近上司吏充。一、合用物。並本處應辦。茶食香茶酒菓香案一。裾全。祝案一。裾全。拜褥位一、禮數。其日質明。致祭使並本處見任官、讀祝、舉祝官、並公服。禮直官引赴殿階下。迎西先兩拜。次引使面殿。以東爲上。立。又再拜。引使陞殿。詣神位前。搢笏跪。三上香。奠茶奠酒。訖。執笏俛伏興。引使降階。復位立俟。讀祝。訖。又再拜。引赴近西褥位。立定。再拜。禮畢。退。大安元年十一月三十日。承省劄奏帖。近奏差祕書監丞溫迪罕胡土、三司知事邊源、檢勘墳山以西銀洞事。云云。今據所差官胡土等檢勘得。止合以龍泉河爲禁限西界□□等。商量若准所申。是爲相應。云云。爲此於十一月二十九日聞奏過。奉聖旨。封堠立得分朗者。餘並准奏行。一、墳山禁界封堠

四至周圍地里。東至萬安寺西小嶺一十八里。南至黃山峪水心二十六里。西至轆轤嶺二十三里。周圍計地一百二十八里。一、墳山以西。過轆轤嶺。有南郊溯道。隔斷山勢。以西過木浮嶺。下至龍泉河。又隔斷木浮嶺。其龍泉河身闊處約五十步。窄處十餘步。水深三四尺。自陵寢紅排沙至此三十二里。以西又過煙燻嶺松片山數重。纔是接連銀山。其墳山與銀山不是一帶山勢。一、銀山在墳山西北。其山東西形勢。嶺南屬奉先縣。有銀洞五十四處。山嶺北屬宛平縣。有銀洞六十二處。兩縣銀洞止是一山。自陵寢紅排沙以西。最近銀洞。四十二里。最遠銀洞。四十八里。一、取責到將去司天臺陰陽人張慶淵等三人狀稱。相視得自陵寢紅排沙以西。過溯轆轤嶺。已有南郊溯道。隔斷山勢。以西又過木浮嶺。下有龍泉河。河身深闊。隔斷地脈。按地里新書五音地脈篇。凡隔坑潭江河。地勢已絕。不相連按。兼山陵至此已三十二里。若將龍泉河便爲禁限西界。委是別無窒礙。其東南北三面禁界。止合依元定界堠爲限。大定二年正月初七日。省官刑部主事薛萬亨、并提點山陵涿州刺史完顏璋、同銜申、取責到司天臺張慶淵魏器博盧世明等三人狀稱。合自墳山西北。係奉先縣所管神寧鄉上冶村龍泉河爲西界爲頭。排立封堠。沿龍泉河至南羌弧嶺。其龍泉河水流正西南去。離墳山八十餘里。止合於羌弧嶺東南下墳。按墳山舊南界封堠。是周圍四至。別無窒礙。呈省。一起自萬安寺西嶺爲頭。打量至西面儘北南郊溯口舊封堠。計地六十二里。令一百四十四步。自南郊溯口舊封堠以西上冶村。按連排立。沿龍泉河南至羌弧嶺。密排訖。封堠一

百一十六箇。接連至赤石峪舊封堠。計地五十八里令二百二十八步。自赤石峪口舊封堠至萬安寺西嶺。計地三十五里令三百步。周圍計地一百五十六里令三百一十二步。

大金集禮卷十八

時享上

攝行禮

攝行禮

天德二年三月。奉安太廟祫享。禮部呈。四月時享。合用犧牲。若親祠。隨室各犢一羊一豕一。遣使。止用羊豕。兼合預先牢養。周禮。享先王則袞冕。稟訖服袞冕。用堂上樂。又以時享禮似有繁紊。兼典故有親祠者。亦有有司行事者。稟訖委有司行事。稟定平章滕王攝太尉初獻。□王宗睦攝司徒行禮。吏部尚書烏里也攝太常卿亞獻。禮部尚書盧彥倫攝光祿卿終獻。四月十五日行禮。其餘攝官。除有正員外。差光祿卿一。七祀獻官一。司尊彝二。太官令二。太樂令一。太祝十一。宮闈令十一。奉禮郎一。通事舍人充。讀祝太祝一。舉祝官二。七祀讀祝官一。協律郎一。以上職事官內差攝。齋郎一百三十二。毛血肝膋饎爨先入。奉俎簠簋籩豆次入。每室只用八員。計八十八員。祝史二十二。只用齋郎充。更不另攝。禮直官一十。贊者一。閤門充。七祀位祝史一。七祀退饌官二。執事官五。以上省部令譯史通事及供奉官直省內差。檢討定儀禮。准呈下項。太常寺舉申禮部。關學士院司天臺擇日。以其

日報太常寺。具時日散告。前七日。受誓戒于尚書省。其日質明。禮直官設位版于都堂之下、依已定誓戒圖。禮直官引三獻官、并應行事執事官等、各就位立定。贊揖。在位官皆對揖。訖。禮直官以誓文奉初獻官。初獻官搢笏讀誓文。某月某日。孟春薦享太廟。各揚其職。不恭其事。國有常刑。讀訖。執笏。七品以下官先退。餘官對拜訖乃退。散齋四日。治事如故。宿於正寢。唯不弔喪問疾作樂。判殺文字。決罰罪人。及預穢惡。致齋三日于本司。唯享事得行。其餘悉禁。一日于享所。已齋而闕者。通攝行事。前三日。兵部量設兵衛。列於廟之西門。前一日。禁斷行人。儀鸞司設饌幔十一所於南神門外西南向。又設七祀次。竈與中霤二位、于橫階之北。道西東向。又設羣官齋宿次于廟門之東西舍。前二日。大樂局設登歌之樂于殿上。太廟令帥其屬掃除廟殿門之內外。又設七祀燎柴于廟門之外。又於室內鋪設神位于北墉下。當戶南向。設几于筵上。時寒。用虎皮次席。時暄。用桃枝竹次席。又設三獻官拜褥位二。一在室內。一在室外。學士院定撰祝文訖。計會通進司請御書。訖。降付禮部。置于祝案。祠祭局濯漑祭器與尊彝訖。鋪設如儀。內太尊二。山罍二。在室。犧尊五。象尊五。鷄彝一。鳥彝一。在室戶外之左。爐炭稍前。著尊二。在殿上。象尊二。壺尊六。在下。俱北向西上。加冪。皆設而不酌。并設獻官罍洗位。禮部設祝案于室戶外之右。禮直官設位版并省牲位。如已定圖。前一日。諸太祝與廩犧令以牲就東神門外。如省牲圖。司尊彝與禮直官及執事者皆入。升自西階以俟。禮直官引太常卿。贊者引御史。自西階升。遍視滌濯。執尊者舉冪告潔。訖。引降就省牲位。廩犧令少前。曰請省牲。退復位。太

常卿省牲。廩犧令又前。北向躬身曰腯。還本位。太祝與廩犧令、以次牽牲詣廚。授太官令。贊者引光祿卿詣廚。請省鼎鑊。申視滌溉。贊者引御史詣廚省饌具訖。與太常卿等各還齋所。太官令帥宰人以鸞刀割牲。祝史各取毛血。每室共實一豆。又取肝膋共實一豆。置饌所。遂烹牲。光祿卿帥其屬入實祭器。良醞令入實尊彝。享日質明。百官各服其品服。禮直官、贊者、先引御史、博士、太廟令、太官令、諸太祝、祝史、司尊彝、與執罍篚官等、入自南門。當階間北面西向立定。奉禮曰再拜。贊者承傳。皆再拜。訖。贊者引太祝與宮闈令升自西階。詣始祖室。開祏室。太祝捧出帝主。宮闈令捧出后主。置于座。帝主在西。后主在東。贊者引太祝與宮闈令降自西階。俱復位。奉禮曰再拜、贊者承傳。在位官皆再拜。訖。俱各就執事位。大樂令帥工人入。禮直官、贊者、分引三獻官與百官、俱自南東偏門入、至廟庭橫階上。三獻官當中北向。西上。應行事執事官并百官、依品重行立。五禮新儀內。皆自東門入。看詳宋齊坊並廟東。今在南門外。只合就南門入。奉禮曰拜。贊者承傳。應北向在位官皆再拜。其先拜者不拜。拜訖。贊者引三獻官詣廟殿東階下西向位。其餘行事執事官與百官、俱各就位。訖。禮直官詣初獻官前。稱請行事。協律郎跪。俛伏興。樂作。禮直官引初獻詣盥洗位。北向立定。樂止。搢笏盥手帨手。執笏詣爵洗位。北向立。搢笏洗爵拭爵。以爵授執事者。執笏升殿。樂作。至始祖室尊彝所。西向立。樂止。執事者以爵奉初獻官。初獻官搢笏執爵。執尊者舉冪。太官令酌鬱鬯。訖。先詣第二室尊彝所。北向立。初獻以爵授執事者。執笏詣始祖室神位前。樂作。北向立。搢笏跪。執事者以爵授初獻官。初獻官執爵。以鬯祼地。訖。以爵授

執事者。執笏俛伏興。出戶外北向再拜。訖。樂止。已下逐室樂止並准此。每室行禮。並如上儀。禮直官引初獻官降復位。初獻將升祼。祝史各奉毛血肝膋豆。及齋郎奉爐炭蕭蒿黍稷筐。各于饌幔內以俟。初獻晨祼訖。以次入自正門。升自太階。諸太祝皆各迎毛血肝膋豆于階上。俱入奠于神座前。齋郎所奉爐炭蕭蒿筐、皆置于室戶外之左。與祝史俱降自西階以出。諸太祝取肝膋。洗于鬱鬯。燔于爐炭。訖。還尊所。享日。有司設羊鼎十一、豕鼎十一于神廚。各在鑊右。初獻既升祼。光祿卿帥齋郎詣廚。以匕升羊于鑊。實于一鼎。肩臂臑肫胳、正脊一。橫脊一。長脅一。短脅一。代脅一。皆二骨以並。次升豕如羊。實于一鼎。每室羊豕各一鼎。皆設扃冪。齋郎對舉。放饌幔前。齋郎抽扃。委于鼎右。除冪。光祿卿帥太官令以匕升羊載于俎。肩臂臑在上端。肫胳在下端。脊脅在中。次升豕如羊。各載于一俎。每室羊豕各一俎。齋郎以扃舉鼎先退。置于神廚。訖。還復饌幔所。禮直官引司徒出詣饌幔前。立以俟。光祿卿帥其屬、實籩以粉餈。實豆以糝食。實簠以粱。實簋以稷。俟初獻祼畢。復位。祝史俱進徹毛血之豆。降自西階以出。禮直官引司徒。帥薦籩豆簠簋官。奉俎齋郎。各奉籩豆簠簋羊豕俎。每室以序而進。立于南神門之外以俟。羊俎在前。豕俎次之。籩豆簠簋又次之。入自正門。樂作。升自太階。諸太祝迎引于階上。樂止。各設于神位前。訖。禮直官引司徒以下降自西階。樂作。復位。樂止。諸太祝各取蕭蒿黍稷。擩于脂。燔于爐炭。還尊所。禮直官引初獻詣爵洗位。樂作。至位。北向立。樂止。搢笏盥手帨手。執笏詣爵洗位。北向立。搢笏洗爵拭爵。以爵授執事者。執笏升殿。樂作。詣始祖室酌

尊所西向立樂止執事者以爵授初獻初獻搢笏執爵執事者舉冪太官令酌犧尊之泛齊訖先詣第二室酌尊所北向立初獻以爵授執事者執笏詣始祖神位前樂作北向立搢笏跪執事者以爵授初獻初獻執爵三祭酒于茅苴奠爵執笏俛伏興出戶外北向立樂止下逐室樂作止准此贊者次引太祝詣室戶外東向搢笏跪讀祝文讀訖執笏興先詣第二室戶外東向立初獻再拜次詣每室行禮並如上儀太官令復詣始祖室酌尊所太祝復位初獻降階樂作復位樂止禮直官次引亞獻詣盥洗位北向立搢笏盥手帨手執笏詣洗位北向立搢笏洗爵拭爵以授執事官執笏升殿詣始祖酌尊所西向立執事者以爵授亞獻亞獻搢笏執爵執尊者舉冪太官令酌象尊之醴齊訖次詣第二室酌尊所北向立亞獻以爵授執事者執笏詣始祖神位前樂作北向立搢笏跪執事者以爵授亞獻亞獻執爵三祭酒於茅苴奠爵執笏俛伏興出戶外北向再拜訖樂止已下逐室樂作止並准此次詣每室行禮並如上儀降階樂作復位樂止禮直官次引終獻詣盥洗及升殿行禮並如亞獻之儀降復位次引太祝徹籩豆籩豆各一少移樂作卒徹樂止俱復位禮直官曰賜胙贊者承傳曰賜胙再拜在位者皆再拜禮直官引太祝宮闈令奉神主太祝搢笏納帝主于匱奉入祏室執笏退復位次引宮闈令納后主于匱奉入祏室並如上儀退復位禮直官贊者引行事執事官各就位奉禮曰再拜贊者承傳應在位官皆再拜禮直官贊者引百官次出大樂令帥工人次出太官令帥其屬徹禮饌次引監察御史詣殿監視卒徹訖還齋所太廟令闔戶以降太常藏祝版于匱光祿以

胙奉進。監祭御史就位展視。光祿卿望闕再拜。乃退。夏合祀竈并中霤。鋪設祭器。入實酒饌。俟終獻將升獻。獻官行禮。并讀祝文。並如已行儀。自後每歲四孟月并臘五享。並如上儀。至正隆元年二月五日。稟定每歲二月十月遣使時享。神主不出。過三年祫享。用烝祭視祠。天德二年秋享。宰執三品官親王內、稟差三獻官并司徒。除點定初獻官、司徒外。委尚書省就便擬攝。自後遂爲常例。天德年。宰執攝太尉。親王專攝司徒。大定十二年以前。太尉司徒通攝。其一品至三品員數。奏點先者攝太尉。次者司徒。十三年後。另具三品官點差司徒亞終獻。舊差三品員官曾具三品四品。自後只具四品官。大定十三年臘享劄子。樞密趙王始于丞相下排次。大定十六年冬享。諸王並具在丞相上。

大金集禮卷十九

時享下

攝行禮

大定三年七月。奏稟。唐禮儀志。四時各以孟月享太廟。季冬臘享。凡五祭。擬今年十月擇日祫享升祔。已後時享。有司依時舉行。從之。十二月三十一日。臘享。命平章元宜攝太尉。充初獻。參政石琚攝司徒。省差亞獻終獻各一員。三品以上。依開元禮。攝太常光祿卿。禮部擬差太常光祿卿各一。三品。七祀獻官一。三品。助奠官二。太廟令一。太樂令一。並六品。監祭二。太常博士二。司尊彝一。太官令二。讀祝太祝一。舉祝官二。七祀讀祝一。並七品。廩犧令、協律、奉禮郎、各一。太祝十一。並八品。贊者一。禮直官十。宮闈令十四。齋郎一百一十。七祀祝史進饌官二。並九品。奉瓚盤、奉爵酒、盥洗、爵洗、巾篚官、各一。六品七品。外昭德皇后別廟獻官司徒以次。另行差攝。同日質明行禮。太常、光祿卿、太廟廩犧令、并太官令一員、係太廟所差官通設。至二十六年。臘享太廟。另差已上員數。檢討定儀禮。准呈下項。擬依典禮。前七日受誓戒于尚書省。其日質明。設位版于都堂之下。依已定受誓戒圖。禮直官引三獻官、并應行事執事官

等、各就位立。贊揖。在位官皆對揖。訖。禮直官以誓文奉初獻官。初獻官搢笏讀誓文。云。十二月二十一日。臘日薦享太廟。各揚其職。不恭其事。國有常刑。讀訖。執笏。七品以下官先退。餘官對拜訖乃退。散齋四日。治事如故。宿于正寢。唯不弔喪問疾作樂。判署刑殺文書。決罰罪人。及預穢惡。致齋三日。並於有司。無本司者。並宿于省部。禮官宿于享所。唯享事得行。其餘悉禁。享官已齋而闕者。通攝行事。禮部看詳。前來親祠大禮。散齋四日。致齋三日。今每歲五享。係有司行事。如致齋三日。緣所用攝官令史人等數多。見得廢務多日。擬止令散齋二日。致齋一日。前三日。兵部設兵衛于廟之四門。禁斷行人。儀鸞司設饌幔十一所于南神門外之西南向。又設七祀次于橫階之北。道西東向。前一日。大樂局設登歌之樂于殿上。太廟令帥其屬、掃除廟殿之內外。又于室內鋪設神位于北牖下。當戶南向。設几在筵上。用虎皮及次席。又設三獻官拜褥位二。一在室內。一在室外。學士院定撰祝文訖。計會通進司請御署。訖。降付禮部。設祝案于室戶外之右。又于每位前設左十有二籩。分爲四行。以右爲上。

第一行。形鹽在前。榛實黍米次之。

第二行。魚鱐在前。乾桃乾芡次之。

第三行。糗餌在前。乾橑栗子次之。

第四行。粉餈在前。乾棗鹿脯次之。

右十有二豆。分爲四行。以左爲上。

第一行。芹菹在前。菲菹豚拍次之。

第二行。筍菹在前。醢食鹿臡次之。

第三行。葵菹在前。魚醢醢次之。

第四行。菁菹在前。兔醢糝食次之。

又設鉶三在籩豆之間。實以羹茹芼滑。

登一。實以大羹。

簠二。在左。實以粱稻。粱在稻前。

簋二。在右。實以黍稷。稷在黍前。

又設俎三。在籩前。各實牲體。

又加二豆。在籩前。實以毛血肝膋。

大尊二。實以明水。

各加坫冪。設而不酌。又設沙池一。茅苴一。稍前。又設尊彝所。在室戶之左。

設黃彝一。斝一。實以鬱鬯。各加酌冪。

犧尊二。象尊二。山罍二。上尊實以明水。餘者實以糈酒。各加坫冪。

又設篚箱一。內蕭蒿、實以黍稷。

燎爐一。實以爐炭。

稍南又談著尊一。山罍二。並實以糈酒。

壺尊六。實以明水。各加坫冪。設而不酌。在殿下。

又設獻官爵洗、在罍洗之西。罍在洗東。篚在洗西。北肆。實以巾。

又設七祀每位簠二。實以稻粱。簋二。實以黍稷。籩二。實以榛實。豆二。實以菁苴鹿臡。

俎一。實以羊體。

又設壺尊二。在神位之右。實以糈酒。各加酌坫冪。

又設爵盞一。坫全。禮直官設位版并省牲位。如已定圖。前一日。光祿卿帥其屬入實祭器。良醞令入實尊彝。

前一日。省牲器。如天德二年儀。享日質明。行事執事官各服其品服。禮直官、贊者、先引御史、博士、太廟令、太官令、諸太祝、祝史、司尊彝、與執罍篚官等、入自南門。當階間北面西上。立定。奉禮曰再拜。贊者承傳。皆再拜。訖。贊者引太祝與宮闈令升自西階。詣始祖室。開祏室。太祝奉出帝主。宮闈令奉出后主。置于座。帝主

在西・后主在東・贊者引太祝與宮闈令降自西階。俱復位。奉禮曰再拜。贊者承傳。在位官皆再拜。訖。各就執事位。太樂令帥工人入。禮直官、贊者、分引三獻官與百官、俱自南神東偏門入。至廟廷橫階上。三獻官當中北向。西上。應行事執事官并百官、依品重行立。奉禮曰拜。贊者承傳。應北向在位官皆再拜。其先拜者不拜・拜訖。贊者引三獻官詣廟殿東階下。西向立。其餘行事執事官、俱各就位。訖。禮直官詣初獻官前。稱請行事。協律郎跪。俛伏興。樂作。禮直官引初獻詣盥洗位。立定。樂止、搢笏盥手帨手。執笏詣爵洗位。北向立。搢笏洗瓚拭瓚。以瓚授執事者。由西階升。執笏升殿。樂作。至始祖尊彝所。西向立。樂止、執事者以瓚奉初獻。初獻搢笏執瓚。執尊者舉冪。太官令酌鬱鬯。訖。先詣第二室尊彝所。北向立。初獻以瓚授執事官。執笏詣始祖室神位前。樂作。北向立。搢笏跪。執事者以瓚授初獻。初獻執瓚。以鬯祼地。訖。以瓚授執事者。執笏俛伏興。出戶外。北向再拜。訖。樂止。已下逐室樂作止・並准此・次詣每室行禮。並如上儀。禮直官引初獻降復位。初獻將升祼。祝史各奉毛血肝膋豆及齋郎奉爐炭蕭蒿黍稷筐。各于饌幔內以俟。初獻晨祼。訖。以次入自正門。升自太階。諸太祝各迎毛血肝膋豆於階上。俱入奠于神座前。齋郎所奉爐炭蕭蒿筐。各迎于室戶外之左。與祝史俱降自西階。以次出。太祝取肝膋洗于鬱鬯。燔于爐炭。訖。還尊所。晨祼如天德二年儀・惟云享日實明行事・執事官各服其品服・不云百官・後儀內數處卻依例有百官字・百官二字未當・既升祼。太官令帥進饌者。奉陳于南門外諸饌幔內。以西爲上。禮直官引司徒出詣饌所。司徒與薦俎齋郎奉俎。并薦籩豆簠簋。太官奉籩豆簠簋。禮直官太官令。以序入自正門。樂作。升自太階。諸

太祝迎引於階上。樂止。各設於神位前。訖。禮直官引司徒以下降自西階。樂作。復位。樂止。諸太祝各取蕭蒿黍稷擩于脂。燔于爐炭。訖。還尊所。酌獻。如天德二年儀。惟云太官令酌酒訖。不云酌泛齊醴齊。臘日並祀七位。俟終獻將升。七祀獻官詣司命神位前。祭酒。讀祝。再拜。餘坐助奠如儀。惟不讀祝。大定四年正月十九日。春享太廟。并昭德皇后別廟。同時行禮。其一切禮數。并應行事執事官。并如臘享儀。正月十六日。受誓戒。十七日。各廟習儀。十八日。各于本司致齋。次日質明。行禮。春夏用鷄彝鳥彝。秋冬用黃彝斝彝。七祀。司命、戶、以春。竈、中霤、以夏。門、厲、以秋。行、以冬。臘并祀七位。其餘並同。每歲五享。以爲常式。十五年三月二十七日。奉安訖。武靈皇帝別廟。自後每遇時享太廟。并兩處別廟同時行禮。十九年。就禘祭升祔閔宗。其舊廟坼毀。太廟時享。增閔宗一室。籩豆尊彝之數添差。太祝、宮闈令、禮直官、各一員。并添齋郎員數。

大金集禮卷二十

原廟上

奉安

天眷二年九月。以慶元宮爲太祖原廟。百寮陪位。奉安御容。皇統七年四月十一日。奏稟慶元宮改作原廟。內三門曰景暉。正殿曰辰居。似非廟中殿門名額。敕旨改曰世德。天會十三年。始定宮名曰慶元。殿曰辰居。門曰景暉。天德四年十月。緣燕京起蓋太廟原廟。不見依典有無俱合告享。檢討到三代以前。並無原廟。至漢惠帝時。叔孫通始建議置原廟于長安渭北。曾薦時果。其後又置原廟于豐沛。別不該曾行享薦之禮。又漢已後。歷代亦無原廟。兩都告享之禮。稟定只于燕京建原廟。內宮曰衍慶。殿曰聖武。門曰崇聖。准備行薦享之禮。大定二年十二月二十七日。恭奉敕旨。會寧府、國家興王之地。合建太祖皇帝廟。仰于慶元宮基址上脩建正殿九間。候工畢。委有司以時薦享。五年八月十一日。奏用元立慶元宮世德殿門名額。從之。天會四年十月。命勃堇胡剌姑、祕少揚邱忠充使副。送御容赴燕京。奉安于廟。沿路每日三時燒飰。用羊豕兎雁魚米麵等。皇統七年

八月。以東京御容殿工畢。命王宗哲等充奉送慶元宮御容使副。大定二年九月二十七日。以睿宗御容未奉遷于衍慶宮。選定十月十二日行禮。其日質明。宰執率百官公服奉迎于御容殿。有司先設香案酒果等。宰執以下、階下再拜。跪上香奠酒。教坊樂作。再拜。執事者奉御容升綵輿以行。教坊引導。甲騎、旗幟、儀衛、傘扇導從。百官公服騎從。至衍慶宮奉安訖。宰相以下、于聖武殿下再拜退。禮直官一人。紅羅傘一。傘子一。拱衛司差黃羅傘八。執扇八人。用供奉官擡舁香輿。用供衛司弩手八人。綵輿用弩手一十六人。導從用弩手並控鶴各三十人。甲騎旗幟儀衛。點檢司約度差。敕旨准奏外。十月二日奉迎。五年七月二十五日。奏稟會寧府已起蓋太祖皇帝廟。未有御容。依前代典故。合嚴衛而往。契勘衍慶宮內。見有太祖御容一十二軸。法服容一。展立容一。衣甲容一。弓箭容一。坐容一。頭巾紅襖子容一。展坐容一。以上會寧府奉遷到。半身容二。春衣容一。頭巾紅襖子容二。以上中都舊御容殿奉遷到。有無將一軸前去奉安。或別行謄寫。奉敕旨以便服容一軸。差官前去奉安。檢宋會要。揚州建隆寺舊有太祖御榻殿。景德二年。寺僧請奉安聖容。詔翰林圖畫。嚴衛而往。今擬以木爲御容匣。朱紅油漆。黃羅托裏。合用龍驄車。隨宜鋪設裀褥。匣上覆以黃羅帕。隨車用紅羅傘。差護衛并導從甲軍旗鼓。所過州城。見任官出郭見。備香酒奠祭。八月一日。擬奏奉送御容禮數准外。甲軍、于宗州成平府等路、遇有處差贊。宣付引進使高瑞仙充使。副使省差。奏差使副二員。省差知禮數閤門二人。都管一名。先排二人。擇日起發。前一日夙興。告廟。用酒饌。差奏告官一員。以所差使充。進請御署祝版。其日質明。有司設龍車于衍慶宮門外少西。東向。宰執率百官、

並公服詣本宮殿下班立。再拜。班首升殿。跪上香奠酒。教坊作樂。少退。再拜。班首降階復位。陪位官皆再拜。奉送使副率太祝捧御容匣出。宰執以下分左右前導。出衍慶宮門外。俟御容匣升車。百官上馬後從。旗幟甲馬錦衣帽子人等、分左右導。香輿扇等、中道前行。至都門郊外。俟御容車少駐。導從官下馬。車前立班。再拜。奉送使副側侍。不拜。班首詣香輿。跪上香。俛伏興。還班。再拜。辭訖。退。錦衣帽子執扇人等回。香輿不用。奉送使副整齊旗幟甲馬前去。每程到館或廨舍內。亭中安駐。紅羅傘一。龍車一。御容匣一。青布大亭子二座。遞牛倒載。奉安龍車。并排列酒饌。駞五頭。旗鼓共五十面。五方龍旗。鼓用彩畫。香輿一。扇八。傘子二人。送到。把車六人。並用鞍馬送到。旗鼓五十人。送到。擡香輿一十人。導從六十人。執扇八人。各著本服。甲軍一百人。兵部差。護衛二十人。前來例。于宗室壻弟兄猛安謀克子孫內。選人材可觀者充。沿路經過州城。官員具公服出郭排辦酒果香等迎見御容。先再拜。訖。班首少前。上香奠酒。訖。又再拜。送於郊外。再拜。退。會寧府官員。并建廟官、各率其屬。具公服并香輿導從人等。依上准備將引。于郊外迎接御容。先再拜。班首少前。跪上香奠酒。又再拜。訖。上馬後從。至廟門外下馬。分左右導引。使副率太祝四員、捧御容入廟。於中門外東壁幄次內奉置定。再拜。訖。退。奉安。合本處擇日。前一日。准備祭酒饌。至日質明。差去官與本府官及建廟官等、并公服詣幄次前排立。先再拜。跪上香。樂作。奠酒。訖。又再拜。太祝捧御容。衆官前導。引至殿下排立。御容升殿奉安。訖。再拜。班首升殿。跪上香。讀祝。奠酒。樂作。少退。再拜。訖。班首降階復位。同執事官再拜。訖。退。有司嚴如式。十五年二月二十五

日。奏稟。東京開覺寺塔內。世祖皇帝容儀。係皂羅衣展。繫幞頭。若擬於祖廟懸供。緣太后天眷年間。親視□□。今來檢討到唐典故。有將眞容于寺觀內安置。別無眞容皂羅展裹。奉敕旨。移于本京祖廟奉祀。仍換袍色。圖寫太后容。塔內懸供。十六年四月十一日。奏稟。近奉敕旨。世祖皇帝御容。仰擇日權于衍慶宮奉安。參酌大定二年奉安睿宗皇帝御容。九日奉安。至日質明。親王宰相率百官公服奉迎。有司先設香案酒果等。百官階下再拜。班首升階。跪上香奠酒。教坊作樂。再拜。訖。復位。與百官又再拜。執事者奉御容升綵輿。甲騎旗幟導從。香輿扇。教坊樂等前導。百官騎從。至衍慶宮奉安。訖。百官拜奠。如奉迎之儀。奉敕旨。令有司擇日。親行朝謁。以此再擇定十九日奉安。係朝謁吉月。其日奉安。訖。百官于殿下再拜。訖。退于衍慶宮門外立班迎駕。奉迎用甲騎一百人。執傘二人。執扇十二人。擡香輿八人。擡綵輿十六人。執事官二員。太廟署官充。弩手控鶴各五十人。贊者二人。閤門充。禮直官二人。緣權奉安。不行奏告禮。禮部續奉敕旨。禮數重。著擡綵輿添作四十人。內二十四人係隨從。又差六品已下三十員。公服乘馬前導。十六年正月七日。奏劄。近奉敕旨。世祖皇帝御容。當于何處奉安。檢討到無奉安容像典故。參詳衍慶宮、卽漢之原廟。伏見每遇太祖皇帝忌辰。百官朝拜。所有世祖皇帝御容。若擇地脩建殿位奉安。庶可以仰副國家嚴奉祖宗之意。從之。續奉敕旨。仰於聖武殿東西起建世祖太宗睿宗殿位。又聖武殿東殿閣兩位。比聖武殿閣制度小著。又太宗殿位。欲別擇地起蓋。十七年正月十七日。擬定世祖太宗睿宗殿位制度。並依太宗殿

位一體營建外。太宗殿位。踏逐到車輅院并歸仁館兩處。皆是國音利方。參詳車輅院、係今起蓋殿位之後。恐有窒礙。兼山陵內太祖太宗睿宗共一兆域。及太廟內世祖太祖太宗睿宗亦同堂異室。今歸仁館右擬起蓋太宗殿位。恐與山陵太廟制度不同。奏奉敕旨。依進呈四位圖本起建。（各殿七間。閣五間。內三門五間。）二月九日。奏定今歲國音通利。太宗殿合行脩建。三月八日。奏告十一日啓土。并參酌到三聖御容在衍慶宮通爲一處。止合于衍慶宮奏告施行。十八年十月三日。奏定世祖殿閣曰廣德燕昌。太宗殿閣曰丕承光詔。睿宗殿閣曰天興景福。十九年五月六日。奏告依例外。七日奉安禮數下項。禮官二。（省差四品。）太廟署官一。內侍各一。太祝各六。司尊、酌酒官、各一。（一員把注、一員執盞盞。）盥洗巾篚官各一。贊者各二。禮直官各四。合用物件。每位香案一。（爐匙合裙全。）祭器席一。拜褥二。盥洗一。太勺一。篚一。絹巾一。前一日。太廟令率其屬掃除宮內外。又各設神座于殿上。又設親王宰執以下百官拜位各于殿庭。又設盥洗位于東階下。執罍篚者位于其後。又于神位前各設北向拜褥位。并各設香案香爐匙合香酒花果器皿物等。依前來例。又于聖武殿上設香案爐匙合香等。又于殿下各設腰輿一。（每輿一十六人。以弩手充。）傘子各二人。（以弩手傘子充。）執扇各十二人。（以供奉官充。）導從弩手各三十人。各依次排立如式。（內傘扇自閣迎至殿。俟御容出殿。迎至腰輿。以次至廣德殿。）前一日清齋。親王于本府。百官于其第。行禮官執事人等習儀。就祠所清齋。其日質明。禮官率太廟署官等詣崇聖閣奉世祖御容。（捧匣人每匣用內侍二人。）太祝一員。禮官署官并前導。置于聖武殿神座。禮直官引親王宰執百官公服于殿庭班立。（七品以下。班於殿門之外。）贊

者曰拜。在位官皆再拜。禮直官引班首詣罍洗盥手訖。升殿。詣神座前。跪上香。訖。少退。再拜。禮直官引班首降殿復位。贊者曰再拜。在位官皆再拜。訖。禮直官導世祖御容升腰輿。儀衞依次序導從。至廣德殿。百官後從。至庭下。班位立。禮官率太廟署官就腰輿內捧御容。太祝內侍與署官同捧。于殿上正面奉安訖。百官于階下。六品以下官于殿門外立班。贊者曰再拜。在位官皆再拜。禮直官引班首詣盥洗盥手訖。升殿。執事官等從升。詣御容前。跪上香奠酒。教坊樂作。少退。再拜。訖。樂止。禮直官引班首降殿復位。贊者曰拜。在位官皆再拜。訖。禮官率太廟署官詣崇聖閣。太祝內侍捧太宗御容。禮官導太宗御容。置于聖武殿。行禮畢。以次奉安于丕承殿。行禮並如上儀。次睿宗御容奉安于天慶殿。禮亦如之。俟奉安禮畢。百官退。大定二十一年閏三月二十六日。禮部准寺申太廟署狀。契勘到昭祖以下五位容六軸。舊來于崇聖閣下奉安時。係用黃羅帷帳一坐。黃羅明金柱衣二條。紫羅薄地褥一片。金鍍銀裝釘紅油龍牀一張。褥子全。踏牀二箇。牀衣全。如此奉安來。有無依例各另成造。禮部關工部戶部。下寺差人催促類會。同日。准寺申太廟署申。打量到奉安地步事。燕昌閣上。昭祖景祖世祖三位。緣閣上中間安置雁翅上屏。今來合于東西兩間添置山屏。其雁翅移于兩邊。燕昌閣下。奉安肅宗穆宗康宗御容三位。今契勘。閣下五間。鵲梯占訖東二間。中一間合留充遷奉神位外。止有西二間。難以東西安設三位。今來若西壁東向安設肅宗康宗。以南爲上。外東壁鵲梯南有空歌一十五尺。以西向安設穆宗。部呈省云。不敢專便。關工部計料成造安置。省家別不見回降。閏三月二十六日。省判禮部呈。今二十五日。

奉御古難傳奉聖旨。道與禮部、太常寺。昭祖景祖交遷。請在世祖御容閣上者。肅宗穆宗康宗這三箇。交著世祖閣下者。明肅皇帝。教著太祖御容閣下著。這底不是叛遷奉安神主。只是一時間權放著一般。更交檢討古典禮。覷莫不更別該載者有麼。如無時。依上項聖旨施行。太常寺申。別無典故。明肅皇帝恐合遷出云云。（批呈訖。奉台旨。仰照勘依元奉聖旨事理施行送部。）閏三月二十八日。戶工部關禮部云。契勘近爲前後承准到來關內。成造奉安要用牀褥等物。別不曾分朗開坐到各色名件數目。以此行下太常寺。承幷太廟署官將引合干人等前來指視去後。除逐官不曾前來卽目。才止有太廟署合干人楊璧。今取責得本人狀。供到合造名件下項。當部除已下隨署立便勘當、依應如法成造外。契勘卽目楊璧、然已供到前項合造名件。仍恐未是端的。須合移關請照驗施行。須至關者。（禮部下太常寺。照會速行勘當申上。其後卷內不見太常寺勘當到申解。）燕昌閣奉安物。閣上二位。牀二張。透背厚褥各二片。計四片。係雜色紅錦薄褥各一片。計二片。係雜色紅羅明金蒙帕各二條、計四條。係芝蔴羅盤龍。閣下三位。牀三張。透背被厚褥各二片。計六片。係雜色紅錦薄褥各一片。計三片。係雜色紅羅明金蒙帕各二條。計六條。係芝蔴羅盤龍。聖武位崇聖閣下。明肅黃羅帷幄一座。係芝蔴羅紫羅薄地褥一片。係芝蔴羅。（大定二十一年。奉安五聖容。有兩卷。大定元年十一月。取來涉著鈔節出前四件。其先二卷係一卷內。後二卷係別二卷。）二十一年。奉敕旨。景祖肅宗穆宗御容。合于何處安置。檢到典故。古者先王遷廟之主。合藏于始祖廟。以此比附。恐合于世祖廟安置。敕旨准奏。又以閣上窄隘。六位難以安置。奏定奉三祖神御于閣上。三宗神御于閣下安置。閏三月二

十九日。奏告四月一日奉安。五日親祠。前一日致齋。奉安儀禮。准呈下項。差官並每位物件。如十九年奉安儀。惟太廟署官二員。前一日。太廟令率其屬掃除宮內外。又于廣德殿聖武殿上各設案。置昭祖景祖肅宗穆宗康宗容匣神位及陳設如儀。又設親王宰執以下百官拜位各于殿庭。又設盥洗位于東階下。執罍篚者位于其後。又于神位前各設北向拜褥。并各設香案香爐匙合并香。內廣德殿又設酒花果器皿。又于聖武殿設腰輿位。南向西上。每輿擡舁人一十六人。弩手充。傘各二柄。傘子各二人。執扇各一十二人。以供奉官充。導從弩手各三十人。各依次排立如式。其日質明。禮官率太廟令官等。詣崇聖閣下。奉出昭祖景祖肅宗穆宗康宗御容。于各匣內安置。捧匣各內侍二員。太祝官二員。迎出閣。凡神位行次。並用傘扇。禮官署官前導。置于聖武殿上太廟室之序。設儀衛至廣德殿閣。禮直官引親王宰執百官、並公服由衍慶宮東西偏門入。于殿庭班立。七品以下。班于殿門外。贊者曰拜。在位官皆再拜。禮直官引班首詣盥洗位。盥手訖。升殿。先詣昭祖神位前。跪上香。訖。少退再拜。次詣以次神位前依上香。禮畢。禮直官引班首降殿復位。贊者曰拜。在位官皆再拜。訖。執事捧昭祖以下神御各升腰輿。昭祖在先。次景祖。次肅宗。次穆宗。次康宗。禮直官前導。各位儀衛依次序導從。至廣德殿。百官復從至庭下班位立。禮官率太祝、內侍、捧昭祖以下御容匣降輿。依次序升殿。置於位。奉安訖。百官于階下。六品以下門外。贊者曰拜。在位官皆再拜。禮直官引班首詣盥洗位。盥手訖。升殿。執事官等從升。詣酒尊所。酌酒訖。詣昭祖神位前。跪上香奠酒。教坊樂作。少退再拜。訖。樂止。次引詣以次神位前。如上儀。禮畢。禮直官引班首

降殿復位。贊者曰拜。在位官皆再拜。訖。在位官皆出。禮官率署官與內侍、太祝、捧神御奉安于燕昌閣。二十一年五月二十九日。敕旨。聖安寺裏睿宗皇帝御容不是放處。已前如何儀。依禮數檢討。少古典。後遷入廟裏去。參酌十六年奉遷世祖皇帝御容已行禮數。定到下項。蒙准呈。儀衛甲騎一百人。點檢司差。執扇十二人。供奉官差。繖子三人。弩手充。擡香輿八人。弩手充。擡龍輿十六人。弩手充。弩手、控鶴、各五十人。執事官二員。太廟署官充。贊者二人。閤門充。禮直官二員。前一日。差官奏告。前一日。清齋。皇太子于本宮。親王于本府。百官于其第。其日質明。皇太子、親王、宰執、百官、公服詣聖安寺奉迎御容。典贊儀引皇太子。禮直官引親王宰執已下百官入見。安置階下班立。贊者曰拜。皆再拜。皇太子升階。詣御容前。上香奠酒。教坊樂作。少退。再拜。皇太子降階復位。樂止。再拜。在位官皆再拜。以上行禮如地步窄狹。並從宜。執事者捧御容升輿。儀衛如儀。皇太子以下後從。出聖安寺門外。執事者奉御容降輿升龍輿。儀衛如上儀。俟輿行。皇太子以下上馬。以次從。旗幟甲馬導從人等、分左右前導。香輿教坊樂等中導前行。至衍慶宮。甲騎、弩手、控鶴、於門外止。執事者奉御容降龍輿升腰輿。儀衛如上儀。至殿階下。俟執事者奉御容升殿奉安訖。不懸展。香輿龍輿繖扇等並退。典贊儀引皇太子。禮直官引親王宰執以下官入就位。贊者曰拜。在位官皆再拜。典贊儀引皇太子升階。詣御容前。上香奠酒。教坊樂作。少退。再拜。皇太子降階復位。樂作。再拜。在位官皆再拜。禮畢。有司嚴奉如式。行禮處如值雨。合用油幕。百官于三門及廊房度宜望拜。如中道遇雨。龍輿香輿等、合用油帕遮護。東宮親王百官。合比准儀制。定到入內城門。非時雨雪。許自執小油傘。及用傘子執油傘。儀衛教坊甲馬難同。百官以上。亦用油傘。二

十三年。奉敕旨修整慶元宮。同知副留守提控勾當。奉遷御容同知宅權安置。參酌衍慶宮三位奉安已行典禮。定到下項禮數。并奏定四月十四日奏告奉遷。十六日啓土。八月十八日奏告奉迎。如工未畢。用九月二十二日奉遷。合差執事官、并贊禮者、禮直官、及儀衛人等。並本處差。其儀物等。委本處計置成造應副。執事官二員。廟官充公服。贊者二員。禮直官二員。甲騎五十人。執傘二人。執扇十二人。擡香輿八人。擡綵輿十六人。導從四十人。以軍人充。仍紫窄衫幞頭。至日質明。所司設香案香合酒果等于慶元宮并奉遷處。又設香輿彩輿于御容殿階下。長官率以次官並公服詣御容殿階下班立。再拜。長官升階。詣御容前跪上香奠酒。教坊樂作。少退。樂止。長官降復位。同陪位官再拜。執事官捧御容升輿。長官以下、分左右前導出宮。俟御容輿行。逐官上馬後從。旗幟甲騎導從人等、分左右前導。香輿扇教坊等。中道前行。至奉遷處。甲騎並于門外止。香輿綵輿傘扇至階下。俟執事官捧御容升階奉安訖。香輿綵輿傘扇等並退。長官以下於階下班立。再拜。長官升詣御容前。跪上香奠酒。樂作。少退。再拜。長官降階復位。同陪位官再拜。退。有司嚴奉如式。奉迎還宮。執事官并儀衛人等。依奉遷人數差遣。其日質明。所司先設香案香合果酒等于慶元宮并奉遷處。又設香輿綵輿于階下。長官率以次官、并公服詣御容前。跪上香奠酒。少退。再拜。長官降階復位。同陪位官再拜。執事官捧御容升輿。長官已下、八左右前導出。俟御容輿行。逐官上馬後從。旗幟甲騎導從人等、分左右前導。香輿扇教坊樂等、中道前行。至慶元宮。甲騎等並于門外止。香輿綵輿傘扇至殿階

下。俟執事捧御容升殿奉安訖。香輿綵輿傘扇等並退。長官以下于殿階下班立。再拜。長官升詣御容前。跪上香奠酒。樂作。少退。再拜。長官降階復位。同陪位官再拜。訖。乃退。已上樂如無教坊。以留司樂代。